［土耳其］ 奥斯曼•努日•托普巴希　著

爱的秘密

艾尔卡穆出版社

伊斯坦布尔 - 2014

艾尔卡穆出版社 2014 / 1435 H

联系方式:
Ikitelli Organize Sanayi Bölgesi Mah.
Atatürk Bulvarı, Haseyad 1. Kısım No: 60/3-C
Başakşehir, Istanbul, Turkey
电话 : (90-212) 671-0700 pbx
传真 : (90-212) 671-0717
E-mail : info@islamicpublishing.net
Web : www.islamicpublishing.net

ISBN : 978-9944-83-673-9

原文 : Gönül Bahçesinden Muhabbetteki Sır
作者 : 奥斯曼・努日・托普巴希
翻译 : 谭卉颖
审译 : 玛利娅姆
印刷 : 艾尔卡穆印刷厂
Language : Chinese
QQ号: 1293507230
adab0123@gmail.com

爱的秘密

［土耳其］ 奥斯曼•努日•托普巴希　著

艾尔卡穆出版社

目录

作者介绍

奥斯曼·努日·托普巴希(Osman Nuri TOPBAŞ)于1942年出生在土耳其伊斯坦布尔的Erenköy。父亲是穆萨·托普巴希(Musa TOPBAŞ)，母亲是H. Fahri Kığılı的女儿Fatma Feride Hanım女士。

奥斯曼·努日·托普巴希的小学生涯是在 Erenköy Zihni Paşa 小学度过的，1953年，他进入伊斯坦布尔Imam Hatip中学就读。这是一所重点中学，著名的学者如M.Celaleddin Ökten，Mahir İz和Nureddin Topçu当时都在这所学校里任教。奥斯曼·努日·托普巴希师从 M. Zekai Konrapa, Yaman Dede(Abdülkadir Keçeoğlu)，Ahmet Davutoğlu，Mahmud Bayram和Ali Rızâ Sağman几位学者。他结识了著名的诗人和思想家Necip Fazıl，成为了后者的亲密朋友。他出席他的演讲，参与他的杂志Büyük Doğu，成为了他的思想的热情的支持者。1960年，奥斯曼·努日·托普巴希和他的叔叔Abidin TOPBAŞ一块儿从这所中学里毕业了。

毕业后，托普巴希开始从事贸易和工业。1962年，他在Tillo Siirt服役，做预备军官的老师。在军队里，他喜爱教育这个行业，喜欢与人们打交道。

服完兵役后，他继续贸易，但从未中断过学习，并始终致力于慈善事业。他是 İlim Yayma Cemiyeti(知识传播协会)的主要成员。他的商务站点更像一个慈善组织和基金会，除了是商

务站点，它还是为学生提供奖学金、为穷人提供帮助的中心。他不但负责自己家庭的对外慈善活动，而且从Hüdâyi基金会于1985年建立之时起，他就一直在该基金会名下从事各种慈善活动。他一直孜孜不倦地致力于基金会里的各项事务，在他的努力下，现在，基金会也为来自邻国的学生们提供帮助。

托普巴希非常热心于宗教研究和诗，从上世纪90代开始他开始写作，陆续在伊斯坦布尔出版了以下书籍：

1. Bir Testi Su (1996) 此书汉译本名为《心灵的泪滴》。

2. Rahmet Esintileri (1997) 此书汉译本名为《仁慈的先知穆罕默德》

3. Nebiler Silsilesi Ⅰ- III (1997-1998)

4. Tarihten Günümüze İbret Işıkları (1998)

5. Abide Şahsiyetleri ve Müesseseleriyle Osmanlı (1999)

6. İslam İman İbadet (2000) 此书汉译本名为《伊斯兰的精神和形式》

7. Muhabbetteki Sır (2001) 此书汉译本名为《爱的秘密》

8. İmandan İhsana Tasavvuf (2002)

9. Vakıf-İnfak-Hizmet (2002) 此书汉译本名为《慈善与社会服务》

10. Son Nefes (2003) 此书汉译本名为《最后的呼吸》

托普巴希的书已被翻译成了多种语言。通过在许多不同的国家里参加讲座、座谈，他与人们一同分享自己的观点。

他结婚了，有四个孩子。

前言

赞美安拉！至高无上的主！他赐我们以真实的信仰，用信仰带来的欢愉和和平福佑他弱小的仆人；愿主赐福先知穆罕默德(愿主福安之)，他是全人类无尽的骄傲，是他把人类从黑暗带向了光明！

全能的安拉给了所有被造物一个秘密，那就是他因为爱而创造了他们，因此，没有爱的地方有的是衰败和颓丧，有爱的地方有的是善和美。就像鲁米说的：

安拉告诉了云朵一个秘密，云朵泪如泉涌；安拉告诉了玫瑰一个秘密，玫瑰吐露芬芳；安拉告诉了石头一个秘密，石头变成了玛瑙；安拉把秘密赏赐给了人类，守护这个秘密的人得到了永恒。

这个秘密就是“爱”！对人类来说，要获得至高无上的安拉的喜悦，要获得先知穆罕默德(愿主福安之)的代为求情——从而让我们最终在今世和后世都获得拯救——的唯一办法就隐藏在这个“爱”的秘密里。

就像那棵因为对先知穆罕默德(愿主福安之)的爱而哭泣的椰枣树桩一样，[1]了解这个爱并服从这个爱的人，他们的内心感受到的是激动、渴望和幸福。人类之所以成为了完美的被造物而站在了所有被造物的巅峰，是因为人类能够理解并拥有这个爱。这个爱，它引导人类走入正途！

1. 布哈里，“Menaqib”, 25; “买卖”, 32.

但是，并不是人人都能行走在正道上，只有那些让高贵的心灵战胜了低俗的欲念、让心因感受到真主而获得了宁静的正直、忠诚的信士们才能够行走在正道上。

要想让心灵和精神境界达到完美，仆人要面对各种各样的考验。在通向永恒的路途中，仆人因自己的忠诚而得到相应的报偿。获得真主的怜悯和慷慨的关键是仆人对真主心怀敬畏并对他永远心存希望，因为敬畏真主和永远也不绝望于真主的恩惠是仆人战胜骄傲和嫉妒、修炼自己的内心、让自己达到完美的不可或缺的先决条件。对安拉心怀敬畏而又从不对他失去希望的人，他们不会落入无知的深渊，相反，他们会心中总是警钟长鸣，会时时自省、止怒，让自己用健全的心灵崇拜他们的主！

因此，“真正的胜利者”——先知(愿主福安之)语[2]——是能够理解生和死的背后所隐含的巨大的智慧的。这些人，世俗利益的得失已不能侵占他们的心，他们用知识、理解和感悟充实自己，用立行善功和崇拜来完成作为仆人自己所应完成的任务，他们的心中充满的是对真主的爱。这些人，他们认识到了死亡的安详和美丽，对他们来说，死亡是他们焦灼等待着的与他们的至爱的联系。

信士是这样一些人：白天，他们用合法的手段赚取合法的给养，晚上，他们用夜间拜滋养自己的心灵。他们既不会为追逐生计而焦虑不安，也不会为世俗的利益辗转难眠。他们的道德精神就像云一样播撒着慈悲和怜悯。在他们高尚的道德之光

2. 根据巴扎尔的传述。请看al-Haythami, Majma‘ al-Zawa’id (8:68) 和 Kashf al-Astar (2:438-439).

的照耀下，社会得到了宁静与祥和，他们自己的家园也因他们的慈悲和怜悯而变成了今世里的乐园。

人来到今世是为了接受考验。在今世这个考场里，光明与黑暗残酷地争斗着。能够进入乐园的人是选择了正道和真理的人。正道，就是被安拉的戒律指明的道路。选择正道和坚持真理的人，他们服从《古兰经》的指导，激动而又积极地完成安拉的命令。不但如此，他们还用心去阅读宇宙这本无字之书，努力去发现其中隐藏的智慧、奥秘和真理，最终，他们让人们从他们身上了解到了什么是高尚的道德，什么是安详与宁静。这样的精神状态就是生活在《古兰经》中的人的精神状态。事实上，所有正义之战都是为了达到和保护这样的精神状态。

因为爱，安拉创造了宇宙万物；因为爱，信士们渴望回归到他们的主那里，因此，我把本书命名为《爱的秘密——来自心灵的花园》。

愿我们的主提升我们的精神境界；愿安拉帮助我们，让我们执着于真实的信仰！愿安拉用《古兰经》的光明照亮我们的心田，让我们了解智慧、感悟奥秘；愿我们的主把他的爱、他的怜悯和仁慈慷慨地赐予我们！

阿敏！

爱的秘密

我是人类的秘密，人类也是我的秘密

“我是一个秘密的宝藏。我想被了解，所以我创造了天地万物。”[3]——就像这句话所表白的，这个秘密宝藏的最显著的属性之一就是绝对的仁慈。全能的安拉并不想隐蔽自己那广大无穷而又细致入微的慈悲，这份慈悲是如此的奥妙和不可思议，正是因为这份仁慈，安拉创造了宇宙万物。

尽管我们的宇宙和地球所得到的只是安拉的广博的爱的海洋中的一滴水，但地球却因此而优越于其他星球，而人——安拉所创造的最荣耀的被造物——恰恰来自于土壤。

安拉用爱创造了所有被造物，他让这些被造物成为了他的大能和他的完美无瑕的明证。人类的存在是安拉的伟大的艺术杰作，是他的爱与仁慈的完美体现。因此，安拉并没有只用绿地、山谷、广袤的沙漠和峰峦叠起的山峦来装点地球，他更用人类——创造的顶峰和爱的源泉——来丰富这个世界。因为人类被创造的目的，人类也被赋予有了与之相称的荣耀。

既然创造的缘由是爱，那所有被造物的自然倾向里也就自然有“爱”。就像蝎子妈妈，无论走到哪里，它都要背着自己的孩子，这就是爱的结果。

3. Ismail Hakki Bursevi, Kenz-i Mahfi

人是最荣耀的被造物，爱的这种自然倾向在人身上达到了顶峰。尽管这个世界里充满了痛苦和考验，但人仍会因为自己的爱而获得报酬。人爱什么，他就获得与他所爱的相对应的报酬。人的心被创造得充满了无限的爱，但要让心灵达到完美，唯一的办法是让心时刻朝向安拉。追逐无价值的东西对人类没有任何益处，这样的人生结局只有失望。换句话说就是，只要人把自己奉献给安拉，把自己心中的爱朝向安拉，他就能够获得祝福，就能够在精神上到达他的所爱那里。

事实上，人类在今世受到的考验取决于他的所爱(他爱的是什么)。安拉让人类拥有了“自然倾向”这种能力，这种能力既可以让人类倾向于好，也可以让人类倾向于坏。人类之所以有倾向于好或坏这两种可能，是因为安拉让人类拥有了一些自己的属性：存在、高贵、善和与之相反的不存在、丑陋、恶。就像《古兰经》所点明的“并(以)启示他善恶者发誓”(《太阳》 91：8)，这是在人类的一生中不断对人类产生吸引力的两个完全相反的极。人类在今世的最大不幸就是被吸引到了负极那里。被吸引到负极那里的人，他们是自私的和狭隘的，他们只想着自己。这是性格中的一个大缺陷——自私和狭隘导致的无知会让他们无法发现自己的潜能。这还是一项极其严重的精神疾病，因为自私、狭隘和无知，人会因为不断地自我膨胀而变得狂妄，而狂妄又将导致人无法认清真主的伟大。

“在死亡前死去！”这是苏菲们的精神境界的写照。这句话的真正含义是避免被负极吸引，让自己的心躲开因自然倾向在正负两极之间的游移而形成的漩涡(即：让心只朝向正极)，

但这并不意味着要杀死私欲，而是应该控制它，对此，大师鲁米打的比喻非常到位：

“水在船下，它能载舟，进入船舱，它能覆舟。给船提供动力的火也是一样：火在锅炉里时，它是推动船前进的动力，但是一旦扩散到了甲板上，它就将毁灭整条船！”

因此，如果人能够做出努力让自己躲避负面的特性和品质，他将能够靠近真主。但让自己摒弃、远离负面的特性和品质的唯一办法则是：心有多大的能力，就以这样的能力来爱真主，因为就像高电压会烧毁电线一样，如果爱超出了心的能力，这个爱也会摧毁一个人。爱真主这个行为本身隐藏着一定的危险性，在这一方面，先知穆萨（愿主赐他平安）是一个很好的例子：

在西奈山上，先知穆萨（愿主赐他平安）得到了真主的语言这一属性，他与真主对了话。这次谈话没有词句这种具体的媒介，完全超出了人类的感知。穆萨先知（愿主赐他平安）因这一神迹而变得意识不清起来，他强烈地要求见一见真主。但真主回答说：“你看不见我！”但穆萨先知（愿主赐他平安）仍然坚持。真主让穆萨（愿主赐他平安）看着前方的山脉。山脉因从真主发出的光芒而崩裂成碎片，这件极其令人生畏的事让先知穆萨（愿主赐他平安）再次晕倒，醒来后，他请求真主的宽恕。这个例子告诉了我们，爱是分等级的。要想把人的能力扩展到能够经历那神圣的至高无上的爱，人需要特别的训练。这一特别的训练就是：进入到安拉的朋友的精神世界里，循序渐进地培养自己的心性。这是唯一一个增强心的能力的办法。在这样的

心性训练下，人才会摒弃、远离不好的品性，才会让自己成为纯洁、虔诚的人，也只有在拥有了纯洁的心灵之后，人才会像一面镜子一样，反映出真主的爱。

虽然对父母、配偶、孩子、物质和精神财富以及其他世俗之物的爱都源自于安拉的仁慈和他对他的仆人的爱，但这些爱应该是让人靠近安拉的方法和手段，是指示人类向着安拉迈进的路标。我们的心不应该被这样的爱奴役，因为爱至美的心不会迷恋不完整的美丽。迷恋今世，过分爱今世的人，他们将得不到真主的爱。鲁米说：

“爱今世的人就像朝着影子开枪的猎人，

但影子难道能成为他们的猎物吗？

傻瓜想抓住鸟儿的影子，

可甚至树梢上的鸟儿都对此感到疑惑。”

用清楚的头脑思考自己的结局的人，他们了解人生的目标，即对他们来说，用对安拉的爱来限制、控制私欲和短暂的世俗之爱，并不难。绝对的尊贵是安拉的尊贵，我们带着惊叹看到的所有美丽都是安拉的美丽！

莱拉和玛吉侬之间的爱证明了这一点：如果玛吉侬的心只停留在爱莱拉上，她将成为他的配偶。但对玛吉侬来说，莱拉不过是扮演了一个角色，完成了一项任务而已。尽管刚开始的时候，玛吉侬是为了莱拉而踏上了寻找真爱的旅途，但玛吉侬显示出了人所拥有的能够把心朝向安拉的能力，在追求对莱拉的爱的过程中，玛吉侬把自己的爱提升到了对安拉的爱，而就在那个时候，莱拉从他的爱中消失了。

爱与被爱者相称，爱才会被接受，这样的爱有如肥沃的土壤，它能让心灵带着祝福奔向所爱。如果爱的结果是让人感到迷惑和失望，那这样的爱就不应该是心追求的终极目标。爱和被爱者如果不相称，这本身就是危险，更糟糕的是如果两者还被粘在了一起。如果玛吉侬让自己沉迷在对莱拉的爱中而不自拔，他的爱将变得毫无价值，他将像许许多多的玛吉侬一样消失在短暂的今世之爱中。

当先知优素福(愿主赐他平安)被自己的兄弟扔到井里的时候，他甚至讨厌起自己的先知身份来，但即使是这样，至高无上的真主也没有放弃他。口干舌燥的旅行者原本期望能从井里打上水来，但与桶一起上来的却是先知优素福(愿主赐他平安)。优素福(愿主赐他平安)的美貌让旅行者惊讶不已，以至于他完全忘记了自己的口渴，但另一方面，这个无知的人却看不到这个美丽的精神层面，他的视野完全集中到了世俗的财物上，因此，他以极低的价钱出卖了本已掌握在手的珍宝——他用很低的价格把优素福先知(愿主赐他平安)给卖了！就像众多的只把爱粘在莱拉身上的玛吉侬们一样，他们最终没能获得与至高无上的真正的主宰的联系！

对那个旅行者来说，当优素福(愿主赐他平安)的美丽出现在他眼前时，这本来是一个绝好的忘记水(隐喻世俗之物)的机会。在这个如阳光般鲜明的伟大的爱的迹象面前，他本应该忘记自己所寻求的暂时之物，但可悲的是，他被世俗的利益欺骗了，结果，他所能想到的就只是算计着如何从优素福(愿主赐他

平安)身上赚到钱，因此，他失去了与他的主联系在一起的绝佳的机会。

爱是分阶段的。顺利地超越每一个阶段的爱而不沉迷其中，直到到达最后的至爱，这个能力不是每一个普通人都具备的。能够超越自己已经达到的那个爱的阶段的人，一方面是他们的自由意志选择了超越，另一方面也是命运的驱使。无论人们达到了哪一个级别的爱，他们毫无疑问都受到了来自安拉的相应的指引。一个阶梯一个阶梯的，爱向着最高点迈进。就像河流融入大海，消失得无影无踪一样，最顶峰的爱就是回归真主，即让自己湮没于真主(fanā’ fī Allāh)，而这个爱的最终的目标则是服从安拉(baqā’ bi-Allāh)[4]。

理智是有限度的，超越理智即为疯狂，但是，心的能力却是无穷的，让心灵获得安宁的关键是让心永远与真主在一起，让自己湮没于真主。在解释“让自己湮没于安拉”和“服从安拉”这个爱时，鲁米说即使死亡也不能将这个爱火熄灭：“在我死后，打开我的坟墓，你们会看到烟尘从尸布上腾起！

让死亡显得可怕的是肉体这个牢笼，

4. Fanā’ fī Allāh：在苏菲学派(Tasavvuf 塔萨沃夫)里，这个词的意思是把安拉不喜爱的品质和特性从心里永远清除掉，即清除掉所有来自私欲的欲念和愿望。这也被称作takhliyah，意思是“清空”内心，即把所有不应该占据心房的东西全部清除掉，让心成为“空”的。在苏菲学派里，Baqā’ bi Allāh这个词的意思是永远用安拉喜爱的品质和特性来填充心灵。Baqā’ bi Allāh是任何时候都绝对服从安拉的意志的结果。这也被称作tahliyah，即用美德(al-akhlāq al-hamīdah)装点、美化心灵，让美德根植在心中。

但如果你打破了它，你就会发现，死亡其实如珍珠般美丽！”安拉的朋友们的一个最重要的特点就是，他们在神圣的爱中消耗自己。鲁米到处寻找在这样的爱火中焚烧自己的人。他这样说道：“我需要一种爱，在这个爱里，世界会因爱火而燃烧......但你心中的爱火能将这火焚烧！天空望着它那比太阳还要明亮的光芒说:“了不起!真了不起!”

爱分两种：真实的和虚妄的。

爱今世的事物而非安拉，这样的爱是虚妄的爱。与之相反的是爱安拉而非今世里的事物，这样的爱是真实的爱。

用真实的爱净化了心灵的人，他们能够见证安拉的大能，能够看到真正的美丽从自己的身上反映出来，也就是说，他们能在自己的本性里找到“最出色的榜样”。除了真切的真实，常常对人类产生影响的虚幻的美丽对他们来说是不存在的，因为他们已经触及到了安拉的知识、已经放弃了表面、已经接触到了**真理**，在那里，他们看到了**永恒**！就像安拉说的那样，真正的信士对于敬爱真主，尤为恳挚。(请看《黄牛章》2:165)

存在于安拉与他的仆人之间的帷幕指的不是物理上的距离，而是“与创造主的分离”这种感受。安拉说：“我把我的精神吹入他的体内”，他以此告诉人类他从自己的存在(出现、在场)中给了人类“存在”。安拉还说：“我是人类的秘密，人类也是我的秘密。”[5]

因此，伟大的宝藏和秘密其实已经被赋予了人类，安拉希望在人类身上体现出自己的存在。“我是人类的秘密”这句话

5. Fususu’l-Hikem Terj ve Sharhi, I, 48.

其实传达出了这样一个好消息，即：安拉把他自己的一些属性赋予了人类。如果上面所说的“存在”和这个好消息能够把相信的人带到完美的爱那里，他的心就会踏上揭开那个神圣国度(指爱的国度)的奥秘的旅途。这样的话，所有事物的本质，所有被称作“人”和“宇宙”的奥秘，以及那个神圣国度的秘密就都会显现出来，那个时候，仆人得到的将是一颗健全的心。

当仆人的心灵达到这样一个成熟程度的时候，挡在他与安拉之间的帷幕就会一点一点被升起，这个时候，他将理解“在死亡前死去”这句话的真正含义。今世、今世之爱、今世里出现的短暂的美丽将在他的脑海中化为乌有，而他所能感受到的，则是靠近自己的真正的主宰带来的巨大的欢乐！

对先知(愿主福安之)的爱

人们应该知道，能够把人类带到安拉的爱的海洋中的唯一的爱和仁慈就是先知穆罕默德(愿主福安之)(即先知穆罕默德(愿主福安之)就是这个爱和仁慈)。爱先知(愿主福安之)就意味着爱至高无上的安拉，违抗他就意味着违抗安拉，因此，先知(愿主福安之)的出现和存在其实构成的是爱的圣地和人类的庇护所。了解的人知道，“创造”源自于对穆罕默德(愿主福安之)的爱，因此，整个宇宙其实是为了穆罕默德(愿主福安之)之光而被创造的。

正是因为这个原因，对先知(愿主福安之)的爱是受到保护的，这个爱不会受到对其他世俗之物的爱的困扰。全心全意地爱先知穆罕默德(愿主福安之)是必须的。在爱先知(愿主福安

之）这一方面，法谛玛（愿主喜悦她）为我们树立了榜样：在先知（愿主福安之）归真后，法谛玛这样描述了心中的悲痛：

“先知去后世的时候，巨大的悲痛湮没了我。如果能将这悲痛加诸于黑暗，黑暗也将失色！”[6]

服从先知穆罕默德（愿主福安之）就是爱他的最佳表现。“爱者应该爱被爱者所爱的一切”这一原则告诉了我们，爱先知穆罕默德（愿主福安之）是必须的。对先知穆罕默德（愿主福安之）的爱奠定了对安拉的爱的基础。在《古兰经》和圣行指明的道路上，对其他事物的爱都变得毫无效力了。爱先知穆罕默德（愿主福安之）是唯一一条通向真实的爱的途径！

在通向真实的爱的路途中，爱先知穆罕默德（愿主福安之）是人类的爱的最高点。虽然人的能力被创造得是有限的，包括感知力和智慧，但安拉把他的精神吹入到了人的体内，这个存在于人类体内的精神却是可以让人超越所有界限的。

爱安拉需要爱穆罕默德之光，爱先知穆罕默德（愿主福安之），爱安拉的朋友们，爱所有被造物。这些爱画定了一个循环，这个循环是心灵迸发出的爱与仁慈的源泉，循环之外的爱则会削弱这个爱，因此，能够爱先知穆罕默德（愿主福安之）和爱安拉的人的人，他们实际上是获得了巨大祝福的人。相反，恨先知穆罕默德（愿主福安之）和安拉的好仆人的人，在今生和后世，他们都只能是亏折者。

如果我们把上面这个爱的循环所表达出的层层的爱放在一起，比喻成一颗珍珠的话，那么，处于核心位置、导致珍珠生

6. Ibn al-Jawzi, al-Wafa.

成的那粒种子就是对安拉的爱。安拉的朋友们的心就像珍珠母，他们用层层的爱的珍珠质包裹着那粒种子，形成了爱的珍珠，所以，对那些想了解安拉的朋友们的人来说，他们探寻的终极目标应该是藏在爱的珍珠里的那粒种子！

《玛斯纳维》说：

安拉告诉了云朵一个秘密，云朵泪如泉涌；安拉告诉了玫瑰一个秘密，玫瑰吐露芬芳；安拉告诉了石头一个秘密，石头变成了玛瑙；安拉把秘密赏赐给了人类，守护这个秘密的人得到了永恒。

纵观人类历史，所有先知，他们都是在真实的爱中让自己达到了完美。愿安拉把他的爱、把他对先知(愿主福安之)的爱和对先贤们的爱也赏赐给我们！愿安拉不要拿走我们的生命直到我们成为顺主的人！愿安拉让我们的心中充满怜悯！阿敏！

完美的人

安拉把人造成具有最美的形态，因此，人是所有被造物的精华。人是唯一被赋予了安拉的某些属性的被造物，所以人既是最荣耀的被造物，同时自身也存在着对立。

人的自身不但拥有把道德品质向着更好、更高尚推进的正面的能力和愿望，也有促使自己堕落的负面的能力和欲望，所以人的一生其实就是自我较量的一生。在自我较量中，让正面的愿望战胜负面的欲望，让自己保持住本然的高尚道德，做一个真正的人，这样的人才是真正勇敢的人。

所以“完美的人”这个词只能被用来形容那些本性已被高尚、神圣保护起来(即高尚、非凡等等这些高贵的品质已经成为了这个人的本性)的人。他们非常诚挚和善良。他们是宇宙这本书的序言和概括，是彰显创造的本质的舞台。

这些人，他们的心支配他们的身体，因此，他们的一举一动都反映出了他们的心的纯洁。他们的心成为了神圣的爱的家园、成为了认主的殿堂，因此，从某种意义上说，完美的人的心是安拉的房屋。

想对完美的人做一个全面完整的分析和解释是非常困难的，因为，正如谢赫萨德所说的：“心是安拉显现自己的地方。”

“完美的人”这个词本身极富精神方面的含义，因为得到了尊贵的先知穆罕默德(愿主福安之)的崇高的道德精神的熏

陶，他们(完美的人)的行为举止也处处表现出了完美和尊贵。因为触及到了**真理**，他们的心成为了“美”的家园，他们自身成为了安拉在大地上的代理人——因为只有拥有健全心灵的人才能成为安拉的代理人。

完美的人是拥有“教法是我的语言，道路(tarīqah)是我的行为，真实是我的状态”这一准则的精髓的人。一位先知说安拉这样说过：“乐园和大地不够容纳我，但我的虔诚的仆人的心可以容纳我。”[7]

就像围着火焰飞舞，直到最后投身火海的飞蛾一样，完美的人是在对安拉的爱中丧失了自己的意志的人。对他们来说，安拉就是他们用来看的眼睛，用来听的耳朵，因为他们总是先想安拉意欲的是什么，因为他们心中的爱已经超越了今世，因此，无论命中注定的是什么，这注定的，对他们来说，就是最美的，在他们那里，今世里的喜悦与忧患都不再重要。

完美的人是观看和欣赏宇宙的非凡的美丽和完美的和谐的人。对他们来说，宇宙就是一个大课堂，其中发生的事情教给了他们无穷的知识和奥秘，他们是在永恒面前看到了自己的弱小和无足轻重的人。他们谦虚、忠诚、慈悲，所以，在他们的礼拜中，他们的愿望从不是只为自己——正因如此，很多时

7. 伊玛目艾哈麦德说，Wahb ibn Munabbih在自己写的 Kitab al-Zuhd (Makkah al-Mukarramah ed. p. 81)这本书中提到，安拉为以西结先知展现了乐园，直到他看见了安拉的宝座。于是，以西结说道：“我的主啊，你是多么完美，多么至高无上啊！”安拉说道：“真的，乐园和大地不够容纳我，但我的虔诚的仆人的心可以容纳我。”(请看《圣经》里的《以西结书》)

候，安拉接受他们的祈祷和请求。完美的人清楚地知道，宇宙是在完美的规则和秩序下运行的，这其中蕴含着无穷的智慧，而且他们还知道，这些规则和秩序是最有益于人类的。

一天，谢赫苏卜里·希南问他的学生："如果让你来管理这个宇宙，你将怎么做？"一个学生说："我将不让这个世界上有一个非信士！"另一个学生说："我将消除这个世界上的所有罪恶！"还有一些学生则提出了如何惩罚醉酒的人等等此类的建议，但是有一个学生一直没有开口，这引起了大师的注意："我的孩子，如果让你来管理宇宙，你将做些什么呢？"这个学生谦虚地回答道："老师啊，您的问题意味着——愿真主原谅我——(安拉)对被造物的管理是不完美的。我怎么敢用我有限的智慧去对安拉已制定的规则说三道四呢？"

听到这个回答，大师说道："这才是问题的答案，我们现在进入到问题的中心了。"

从那以后，这位学生就被称作"中心先生"了，最后，甚至他的真实的名字，穆萨·穆斯里黑丁，反倒被人们忘记了。

既然完美的人的心中已经充满了对安拉的爱，那对世俗之物的爱当然也就无处容身了，因为崇高的精神所具有的吸引力，人们自然会爱戴和敬仰这样的人，但人们的爱和敬仰却绝不会让他们骄傲。

完美的人是时时刻刻都有安拉意识、时时刻刻都服从安拉的人。他们爱和怜悯安拉的创造，对他们来说，安拉的命令才是最重要的。虽然他们爱所有被造物，但对压迫者和作恶者，

虽然出于仁慈他们会为他们感到遗憾，但却并不会怜悯他们，对他们来说，在今世里他们想要的就是需要他们帮助的人。

根据“我是人类的秘密，人类也是我的秘密”这句话，完美的人就是把自己奉献给**认主**，并尽自己的一切力量向真主靠拢的人。完美的人还是不在意今世的痛苦和磨难的人。

据说，先知尔萨(愿主赐他平安)遇到过这样一个人：他全身溃烂，伤口处流着脓血，但却仍然满怀感激之情地说：“我的主啊！万赞全归于你！感谢你把我从遭受痛苦的惩罚的人中解救了出来！”先知尔萨(愿主赐他平安)问他道：“真主拿走了你的什么痛苦？”这个人回答道：“来自安拉的灵魂啊，最痛苦的疾病是被剥夺了“认识**真理**”和“忽视**真理**”——赞美真主，他保护了我免遭此疾病的侵袭！我为他给予我的宽恕感到高兴和幸福，一切世俗的利益都不能与之相比！”

这个人，就是一个完美的人，他知道今世里的一切都是暂时的，都将腐朽。他将在人们的惊讶与羡慕中到达他的主那里。

完美的人在今世的唯一目的就是得到真主的喜悦。在寻求真主的大道上，甜和苦、多与少、冷和热、富有与贫穷对他们来说都是他的亲戚朋友，都是一样的。对于今世，他们完全是个陌生人，人生对于他们来说不过是在今世这个沙盘里玩的一场游戏，他们对今世和他人没有需求，他们谦虚、诚实，遵循最好的方式崇拜他们的主。

安拉在人类身上拥有一些权利，比如：崇拜和感谢，人类的家庭和人自身也对自己有一定的权利，完美的人能够很好地平衡这两者。

完美的人不会为了自己的利益伤害他人，不会食言。无论是面对真主还是人类，他们都公正和正直。完美的人不会因为某些人的行为有悖于自己的利益就感到痛苦和忧虑，即使冒犯者是曾经受到过他们帮助的人，完美的人也还会继续慷慨地对待他们，这是因为完美的人用《古兰经》和圣行武装自己，他们寻求的是安拉的喜悦，遵循的是安拉的常规——安拉给所有被造物提供给养，包括那些违抗他的人。

第一任哈里发艾卜·伯克尔(愿主喜悦他)是圣妻阿依莎(愿主喜悦她)的父亲，密斯塔赫是一位接受过艾卜·伯克尔(愿主喜悦他)的施舍的人，但之后却被发现卷进了对圣妻阿依莎(愿主喜悦她)的诽谤事件当中，艾卜·伯克尔发誓不再给他施舍，结果他的家庭陷入了困境，但是，安拉的仁慈是广大的，即使这个人是个违背者。安拉降示了下面的经文：

وَلا يَأْتَلِ أُوْلُوا الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُوْلِي الْقُرْبَى
وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا
تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“你们中有恩惠和财富者不可发誓(说)：永不周济亲戚、贫民及为主道而迁居者。他们应当恕饶，应当原谅。难道你们不愿真主赦宥你们吗？真主是至赦的，是至慈的。”(《光明》24：22)

وَلاَ تَجْعَلُواْ اللّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ
وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ النَّاسِ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“你们不要为自己的盟誓而以真主为障碍，以致不能行善，不能敬畏，不能调解。真主是全聪的，是全知的。”（《黄牛》2：224）

这两节经文降示后，艾卜·伯克尔（愿主喜悦他）说道：“但愿真主宽恕我。”然后他继续给密斯塔赫施舍，并为自己毁坏了誓言而进行了罚赎。这是一个很典型的例子，艾卜·伯克尔的完美尽现其中。

完美的人是为寻求真主而活着的人，在正确的时间和地点，他们慷慨施舍，周济他人，但他们不会挥霍，也不会滥施舍。

全能的安拉说：

وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا
إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

“你应当把亲戚、贫民、旅客所应得的周济分给他们，你不要挥霍；挥霍者确是恶魔的朋友，恶魔原是辜负主恩的。”（《夜行》17：26—27）

وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا
كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا

“你不要把自己的手束在脖子上，也不要把手完全伸开，以免你变成悔恨的受责备者。”（《夜行》17：29）

对于上述两节经文的理解，欧麦尔·本·阿卜杜艾则孜无疑是个很好的例子。欧麦尔·本·阿卜杜艾则孜以慷慨好施闻名，他不但与穷人和孤儿分享自己的财产，还在征得家人的同意下把自家的财产也拿出去捐献，人们纷纷效仿他，结果，在他出任哈里发期间，国家里甚至找不到可以接受天课的穷人，不但如此，他还把自己的居住地以帐篷代替了宫殿，用自己的行为告诉了人们不应挥霍。

完美的人总是控制自己的私欲，他们不把眼睛盯在别人的缺点上，也不探听别人的秘密，更不会去揭露它们。Settaru'l-uyub，即掩盖缺点(者)是安拉的尊名之一，完美的人模仿安拉的这一属性。

完美的人满足于自己的生活，他们不渴望，也不追求世俗的利益，他们达到了人人羡慕的崇高品级，甚至整个世界也被命令服从他们。有一则圣训是这样说的：

对更注重后世的人，安拉丰富他的内心，并让他的行为更强壮有力和有秩序，整个世界都将服从于他；但对更注意今世者，安拉会把贫穷摆在他面前，让他成为漂泊者，他将只得到他在今世注定的东西。(提尔密济)

完美的人已经达到了这样一种境界，即：除非为了寻求安拉，否则没有什么人或事能够让他们生气和难过。他们的行为就是对下面这节经文的实践：

الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاء وَالضَّرَّاء وَالْكَاظِمِينَ
الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“敬畏的人，在康乐时施舍，在艰难时也施舍，且能抑怒、又能恕人。真主是喜爱行善者的。”(《仪姆兰的家属》3：134)

贾法尔·萨迪格就是这样一个人：当仆人把食物泼洒在他身上的时候，他用原谅和宽恕代替了怒气，用善待取代了惩罚；哈桑·巴斯瑞原谅了背后中伤他的人，他用送他们礼物给这些人上了一节道德教育课。

完美的人是善良的，是崇拜的，他们的每一次呼吸都是一次对安拉的赞美。他们的语言散播的是智慧，他们的眼睛传递的是爱和正面的能量[启迪]。他们的出现让人们想起安拉，他们的话语让人欢欣和鼓舞。尽管听众来自四面八方，水平各不相同，但他们总能为听众们奉上精神的食粮。对那些渴望了解神圣的奥秘的人来说，他们就是真理的解说者！

这些人，为了把人们从无知的黑暗中解救出来而宁愿牺牲自己；这些人，他们用自己的忠诚和高贵为寻求安拉的大道的人指引方向！安拉爱他们的品质，爱他们把其他人带到自己的面前！

为了引导人类，先知(愿主福安之)遭受过巨大的痛苦和困难，所以他说：“受到最严峻的考验的人是先知们，然后是那些效仿他们的人。”(提尔密济)

从表面上看，完美的人与普通人无异，但他们却是装着神圣奥秘的宝库，只有了解这些奥秘的人才能理解他们的完美。他们的心灵受到了安拉的保护，他们展现出的是“最好的榜样”的秘密。从先知时期到现在，在所有善良的人中，他们是

璀璨的宝石，是继承了赫兹尔的遗产的人(即：被赐予了真主的知识的人)。

完美的人被埋入地下后，他们的精神将不朽，他们用心灵创造出的作品也将永世流芳。纳格什班迪、安萨利、毛拉纳·鲁米、阿迪巴利……这些人今天仍然在为人类服务，他们就活在我们中间，而在我们死后，他们还将继续活下去……

名誉和权力并不能把人带到安拉面前，高贵的精神生活才能让人获得与安拉的会面。全能的安拉用没有恐惧和忧愁来保护完美的人获得两世的幸福：

أَلا إِنَّ أَوْلِيَاء اللّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُون

“真的，真主的朋友们，将来没有恐惧，也不忧愁。”(《优努斯》10：26)

人类历史上总有一些完美的人，他们成为了一些最终将登上权力顶峰的人的引导者。奥斯曼帝国建立之后的三百年间，出现了许多如谢赫阿迪巴利这样的完美的人，他们用自己的真知灼见和品行在精神层面上引导他人，推动社会向前迈进。苏丹赛利姆一世是一位统治者，但他却更愿意为伊斯兰和安拉的朋友们服务，而不是当一位国王。在他的诗中，他写道：

“征服世界是场毫无意义的争斗，

成为安拉的朋友的仆人高于所有这些。”

愿真主也让我们拥有赛利姆的心中拥有的爱，让我们为那些完美的人祈祷，祈求主降慈悯于他们。他们用自己的道德让

我们受益无穷，愿主怜悯他们。愿主慈悯我们的精神导师穆萨·托普巴希！[8]

阿敏！

8. 穆萨•托普巴希是本书作者的父亲。这本书在撰写之时，穆萨•托普巴希正在生病。他于1999年谢世。

坚定不移地行走在安拉的大道上

“istiqāmah”这个词的字面意思是“朝着目标持续地、无畏地、坚定不移地前进”。在苏菲学派里，这个词的意思是“保持本然的清白与纯洁(即我们被创造时的状态)和使之不受损害的能力”。

让心接近先知穆罕默德(愿主福安之)的品性，在这种道德精神的保护下，人会控制自己的私欲，使之有节有制，从而让自己的私欲拥有“礼节”。这个时候，全能的安拉就成为了人生追求的唯一的真正目标，而人生的奥秘也就此展现了出来，这个时候，除了安拉，对世俗之物的爱恋和其他任何事物都失去了意义，信士们也就此达到了(靠)近主的阶段。

但是，进入这样一个阶段绝非易事，尽管万物因他而被创造，尽管他拥有人类所拥有的最高贵的道德，但先知穆罕默德(愿主福安之)仍然被警告说：“你应当按照天命而遵循正路。”(《呼德》11：112)

事实上，作为安拉的使者，先知(愿主福安之)深觉责任巨大。他说：“《呼德》章让我老了。”教生们问道：“安拉的使者啊！是以前的先知的故事让你老了吗？”先知(愿主福安之)回答道：“是这节经文‘你应当按照天命而遵循正路’(《呼德》11：112)让我老了。”安拉的使者(愿主福安之)的头发曾经乌黑发亮，没有一根白发，但这节经文降示之后，他的头上出现了白发。《古兰经》注释家们是这样解释这节经文的：

先知啊！你必须遵照《古兰经》指示的道德和原则做事，从而成为正直的楷模，这样将无人对你产生怀疑！不要理会伪信士和不信道者的言辞，把他们留给安拉吧！不论你是独自一人还是在公共场所，你都要正直，因为你被命令如此，你绝不要偏离正道！无论坚守正道有多么困难，你都不要因为完成戒命时遇到了困难而沮丧。你的主就是你的援助者！

阿卜杜拉·本·阿巴斯说："没有哪一个命令比《古兰经》里的这节经文让安拉的使者(愿主福安之)感到更沉重。"

但是，这节经文也是针对所有穆斯林的，因此，先知(愿主福安之)变老其实是因为他忧虑自己的教生，因为先知(愿主福安之)本人的正直是已经被经文肯定了的：

إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

"你确是众使者之一，你的确是在正路上被派遣的使者之一。"(《雅辛》36：3—4)

所以，除了行走在正道上，没有其他办法可以到达安拉那里，并且也没哪一个命令比永远行走在正道上更困难。苏菲道路的最高境界就是在任何时候都行走在正道上。《法谛海》章是穆斯林们做礼拜时不断被重复背诵的章节，因此，其中的"求你引导我们上正路，"(《法谛海》1：6)这节经文穆斯林们每天都要重复数十次，也就是都要祈祷数十次，由此足见不偏离正道、永远行走在正道上是一件多么困难的事。

在《古兰经》里，正道被称为：安拉的大道、正确的道路、安拉的经典、信仰和信仰有关的事、伊斯兰和伊斯兰教法、先知穆罕默德(愿主福安之)和他的教生们行走的道路、正

直的人和烈士们的道路、通向今生和后世的幸福的道路、通往乐园之路，等等。所以，正道就是被安拉选择了的人的道路，这些被选择的人首先是先知们，然后是最诚实的人、为伊斯兰捐向躯的人和正直的人。追随这几种人的人也是行走在正道上的人。正道是把人带到安拉那里的道路。全能的安拉说：

“那是真主的路。天地万物，都是他的。真的，万事只归真主。”（《协商》42：53）

只有崇拜和服从安拉，人才可能行走在正道上：

“真主确是我的主，也确是你们的主，故你们应当崇拜他。这是正路。”（《仪姆兰的家属》3：51）

وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَاَنْتُمْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ اٰيَاتُ اللّٰهِ وَفٖيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ
يَعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِيَ اِلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقٖيمٍ

“谁信托真主，谁确已被引导于正路。”（《仪姆兰的家属》3：101）

在《牲畜》章里，正道是被这样定义的：

قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَلَّا تُشْرِكُوا بِهٖ شَيْـًٔا وَبِالْوَالِدَيْنِ
اِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوٓا اَوْلَادَكُمْ مِنْ اِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا
الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتٖي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ
ذٰلِكُمْ وَصّٰيكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتٖيمِ اِلَّا بِالَّتٖي هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهُ وَاَوْفُوا
الْكَيْلَ وَالْمٖيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا وَاِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ
كَانَ ذَا قُرْبٰى وَبِعَهْدِ اللّٰهِ اَوْفُوا ذٰلِكُمْ وَصّٰيكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهٖ ذٰلِكُمْ وَصّٰيكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“你说：‘你们来吧，来听我宣读你们的主所禁戒你们的事项：你们不要以物配主，你们应当孝敬父母；你们不要因为贫穷而杀害自己的儿女，我供给你们和他们；你们不要临近明显的和隐微的丑事；你们不要违背真主的禁令而杀人，除非因为正义。他将这些事嘱咐你们，以便你们了解。你们不要临近孤儿的财产，除非依照最优良的方式，直到他成年；你们当用充足的斗和公平的秤，我只依各人的能力而加以责成。当你们说话的时候，你们应当公平，即使你们所代证的是你们的亲戚；你们当履行真主的盟约。他将这些事嘱咐你们，以便你们觉悟。’这确是我的正路，故你们当遵循它；你们不要遵循邪路，以免那些邪路使你们离开真主的大道。他将这些事嘱咐你们，以便你们敬畏。”（《牲畜》6：151－153）

让对安拉的爱高于其他一切，只有这样，人才能够行走在正道上。要做到这一点，人就应该以安拉理应被了解的那样了解安拉，因此也可以说，正道就是**认主**，即认识真主。认主的人是爱安拉胜过一切，并且完全服从安拉的人。他们远离了恶念，远离了撒旦，他们的心受到了高贵的精神道德的祝福，宇宙在他们面前是一本蕴藏着无穷智慧的宝书。

艾卜·赛伊德·赫热兹就是这样一位认主的人。在梦里，他看见了撒旦，他想用棍子赶走撒旦。撒旦说：“艾卜·赛伊德啊！我不怕你的棍棒，因为这个棍子是看得见的。我怕的是

有知识的人的心中放射出的真知之光，这光明会摧毁一切世俗之爱。”

在苏菲学派的观点里，缺乏正直(即不遵循正道)的修行是毫无意义的，是不能给修行者带来益处的。事实上，因为太不容易做到，所以“坚定地行走在安拉的大道上”这件事本身就是一个奇迹。关于正道，还有一种解释是这样的：“正道”指的是在任何时候都适度、不极端、服从真主的命令和坚定不移。

安拉的使者(愿主福安之)要求教生们做事要适度，因为他的一生都是在这一准则下度过的。他与我们一样，也有作为人的局限性，因此，他是我们的榜样，是我们可以效仿的最佳楷模。在崇拜真主、尊重家庭成员和所有其他社会生活等方面，他都为我们树立了可效仿的榜样。安拉的使者(愿主福安之)行为公正，并把如何做到公正和如何维护公正教授给了他的教生们。偏离先知(愿主福安之)的教导、忽视自己应尽的义务、追随他人的过分行为，这些都是不可接受的。我们应该遵从的，是先知(愿主福安之)的教导，而不是自己的私欲。

一次，有人问苏菲大师阿卜杜哈利克·谷吉杜瓦尼：“我们应该做我们的私欲所希望的，还是做它不喜欢的？”大师回答道：“这两者很难区分。私欲常常让人分不清自己所希望的是好还是不好，所以服从安拉的命令，远离他禁止的事物，这就足够了。——这是真正的仆人状态。”

安拉说：“你说：‘这是我的道，我号召人们信仰真主，我和随从我的人，都是依据明证的。赞美真主，超绝万物！我不是以物配主的。’”(《优素福》12：108)

在人们成为了物质利益和私欲的俘虏的社会里，一些特别虔诚的人被赋予了先知的责任。这样的人是杰出的人，他们为社会担负起了三项职责：1)接受安拉的启示，并把启示传达给人类；2)教授经典，传播智慧；3)净化人性，即正确引导他人。

从人类的始祖，也是第一位先知阿丹(愿主赐他平安)开始，“先知”这一神圣的职责在先知穆罕默德(愿主福安之)成为先知后就画上了完美的句号。正道，就是立行善功，即‘amal sālih。

立行善功有两个必备条件：

1. Ta‘zīm li-amr Allāh，即遵循安拉的戒律，谦虚；

2. Shafaqat li-khalq Allāh，即为了寻求造物主而爱和慷慨地对待所有被造物。

换句话说就是，立行善功就是爱安拉的使者(愿主福安之)，以他为榜样，在道德、行为等各个方面模仿他；举止行为遵循《古兰经》和圣行的指导，不要被今世的短暂之物困扰，努力探寻崇拜的背后所隐含的奥秘，努力探求知识，努力做个好仆人。要想认识真理，要想做到立行善功，管理好自己的内心世界是非常必要的。如果所做的事情不是为了寻求安拉，那这样的行为本身是不忠诚的，因此在安拉的眼里也是无价值的，所以，一切善功都必须只是为了安拉。

欧麦尔·本·哈塔卜(愿主喜悦他)一生都很担心自己是否忠诚和正直。当他站在权力的顶峰时，他说：

“人们啊！如果我背离了真主的大道或者做了错事，你们怎么办？”

一个贝多因都站了起来，说道：

“哈里发啊，你不用担心这个！如果你要做错事，我们会用我们的剑把你拉回正道上来的。”

听到这个回答，哈里发感谢真主道：

“我的主啊，万赞归于你！你用在我偏离正道时能够把我拉回到正道上来的团体祝福了我！”

为了穆斯林团体的安全，先知(愿主福安之)只告诉了胡宰发伪信士的特征。欧麦尔听说后，找到了胡宰发，问道：

“胡宰发啊，为了安拉，你告诉我，我有没有伪信士的特征？”

胡宰发回答道;

“哈里发啊，我可以向你保证，你没有伪信士的特征！”

阿－哈桑·阿－阿巴斯对他的学生塔乌斯——后者是教授圣训的老师——说：

“塔乌斯啊，如果你因为教授圣训而骄傲，那你就不要再教了。”

当阿－安萨利的学生达到了三百人之后，他对自己担心了起来：

“我是为了安拉才教这些学生的，还是我是为了名誉才教他们的？”

在那之后，安萨利出散了自己的财产，放弃了教学，过上了隐居的生活。但是，先知(愿主福安之)的精神品质在他的身上体现了出来，他的内心是平静的。最后，当他转变成了完全不同于以前的安萨利时，他才又重新回到了学堂。

与埃及作战后，在返回的路途中，苏丹赛利姆一世听说伊斯坦布尔的人们正在兴奋地等着他。尽管那时他已经离伊斯坦布尔城非常近了，但他却不进城，而是下令让军队在扎姆勒扎的山脚下露营。他这样做是因为害怕自己骄傲，他对男仆哈桑·张说：

“等天黑了，人们都回去睡觉的时候，我们再进城吧。不要让人们的赞美和掌声，以及取得胜利的自豪感把我们打倒！”

最后，他们悄悄地进入了城市，躲开了人们的赞誉和掌声。

上面这些例子全都告诉了我们，在任何时候，任何环境下，我们都应该坚持行走在正道上，都应该保持心灵的纯净，不要让任何杂质玷污我们的心灵。

心是神圣、高尚的居住地，崇拜的价值取决于心的纯洁度。《古兰经》说：“即财产和子孙都无裨益之日，惟带着一颗纯洁的心来见真主者，（得其裨益）。”（《众诗人》26：88－89）先知说：“真的，真主不看你的外表和财产，他只看你的心和行为。”（穆斯林圣训实录）

愿真主给我们坚定不移地行走在正道上的能力！

阿敏！

与正直、诚实的人在一起

以前，有一个无知的人，他讨厌安拉的朋友们。一天，在经过一位谢赫的庭院时，他想看看里面有什么，于是悄悄地溜了进去。他看到修行的人们都围坐在一起，或谈话，或听演讲。他觉得这些人很没意思，于是一转身就走开了。

当天晚上，他做了一个梦。在梦里，他来到了审判日，一个极其可怕的人拖着他向地狱走去，正在这个时候，那位谢赫出现了，对那个可怕的人说道：

“放开他吧，昨天他在我们的聚会上露了一面。”

那个可怕的人回答道：

“但他是无知的人，应该进地狱！”

这个人一下子惊醒了。那天早晨，他起床后做的第一件事就是去谢谢赫那里，与那些修行的人们呆在一起。

根据阿纳斯·本·马立克(愿主喜悦他)的传述，先知(愿主福安之)说过，一些天使在大地上到处走动，寻找人们坐在一起记念安拉的聚会，找到以后，他们就把这些人包围起来，然后说：

“我的主啊，你的这些仆人正在读你的经典、赞美你的使者、为今世和后世向你祈求。”

全能的安拉说：

“你们作证，我宽恕他们所有人。”

天使说：

“我的主啊，某某人错误地也参加了这个聚会。”

全能的安拉说：

“他们(正直诚实的仆人们)是这样一群人：跟他们呆在一起的人不被认为是不服从的人。”

这是一则好消息，这则好消息鼓励穆斯林们与正直诚实的人呆在一起。苏菲学派的观点是，为了保护心灵远离对世俗之物的爱恋，必须与正直、诚实的人呆在一起，为的是从他们的精神的光芒中受益。

心与其他身体器官不同，心是很容易受到环境的影响的。这种影响可以是正面的，也可以是负面的。心中的爱和恨会让人在道德精神上得到升华或堕落，因此，没有受到正确的教育和恰当的控制的心所面对的，是巨大的危险。

要达到精神上的完美，给被爱者与他相称的爱，给被恨者与他相称的恨，这一点十分重要。

与安拉的正直的仆人呆在一起，与他们一起生活，受他们的影响，对于心灵的成长，对于精神的升华，是非常重要的。但是，心灵得到什么样的成长，精神得到什么样的升华，这与对被爱者的爱达到了什么程度有关，如果爱只有一点点，那心灵和精神所受到的影响也就只能是一点点。

值得一提的是，在阿拉伯语里，“撒哈拜(圣门弟子)”这个词和“聚会、演讲”这个词源自同一词根。圣门弟子们就是这样一些人，他们非常爱和尊重先知(愿主福安之)，常常聚集在他身边，从与他的聚会中颇多受益。要想理解圣门弟子们的精神境界是如何达到如此高度的，我们必须了解他们是如何爱

和尊重先知(愿主福安之)的。一位圣门弟子说：“我们安安静静地聆听先知(愿主福安之)的讲话，就好像有一只鸟停在我们的头上，而我们害怕它飞走一样。”

先知(愿主福安之)用智慧和仁慈的雨露浇灌圣门弟子们焦渴的心，多亏了与先知(愿主福安之)呆在一起，智慧和知识的种子才在他们的心里生了根，发了芽。同样是这些人，在蒙昧年代(即伊斯兰到来以前的年代)，他们曾活埋女婴，他们曾残忍，但在伊斯兰到来之后，这种种恶行便从他们身上消失了，取而代之的是哭泣、仁慈、无私、怜悯……从他们的身上，我们看到了先知(愿主福安之)的爱和精神，因此，他们也成为了我们可效仿的榜样。

他们处处模仿先知(愿主福安之)，关于他们生活的种种描述给我们展示出了一幅又一幅坚守正道的人的图画。全能的安拉也赞扬他们：

وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

“迁士和辅士中的先进者，以及跟着他们行善的人，真主喜爱他们，他们也喜爱他；他已为他们预备了下临诸河的乐园，他们将永居其中；这正是伟大的成功。”(《忏悔》9：100)

穆斯林应该非常注重信士间的聚会、演讲和谈话，因为在这样的聚会里，演讲和谈话传递的是先知(愿主福安之)的演讲和谈话，学者和安拉的朋友们用言辞反映出的是先知(愿主福安之)的言辞。在这里，人们的心只为爱真主而哭泣，眼泪只为爱

真主而流。我们应该多多地参加这样的聚会，让自己加入到虔诚的人和诚实的人的团体里来，这是我们让精神得到升华，让心灵拥有高尚道德的一条坦途。

保护心灵不受负面影响，这需要我们远离恶人和无知的、麻木的人。风总是带来它吹拂过的地方的气息，如果它吹过的是垃圾场，它就会把垃圾场的肮脏气息传播开来，因此，谢赫吾白杜拉·阿赫热日警告人们说："与恶人交往会给自己带来不安、忧伤和不能集中注意力。"

一天，阿卜·巴亚孜德·比斯塔米觉得心里很痛苦，他不能集中注意力，于是，他问身边的人："这里有陌生人(陌生人在这里意指罪人)吗？"人们环顾四周，没有看到一个陌生人。但阿卜·巴亚孜德·比斯塔米坚持说："仔细看看，看看放手杖的地方。有犯罪的人跟我们呆在一起的痕迹，否则我不会觉得如此不安和不快乐。"

人们再一次检查了四周，发现了罪人的手杖。人们把手杖扔了出去，阿卜·巴亚孜德·比斯塔米又重新恢复了平静和专注。

一次，吾白杜拉·阿赫热日对他的朋友说："我觉得你有什么不对头的地方。我觉得你穿了陌生人的衣服。"他的朋友很惊讶地说："是的，我确实穿了陌生人的衣服。"于是他回去换了衣服，然后回来了。

先知优素福和他的父亲雅格布(愿主赐他们平安)也是一个很好的例子。比起自己的其他儿子，雅各布更爱优素福，因为他在优素福的身上看到了自己。他是那么爱他，以至于当他拿

到优素福的衬衣时，他能够感觉到他的气息，而其他人则毫无感觉。

心是敏感的，是灵动的，心与心的相通是超越具体的时空和物质的。一位苏菲大师说：

即使是无生命的东西，它也受人的行为和道德的影响。在充满了罪恶的地方礼拜和在充满了美好善良的气息的地方礼拜是非常不一样的，所以，在天房卡巴的礼拜远远优越于在其它地方的礼拜。

我们还可以从先知（愿主福安之）的生活中举出此类的例子：穆哈斯尔位于阿拉法特山和穆兹代里发之间。一天，当先知（愿主福安之）和教生们穿过穆哈斯尔村时，他突然加快脚步。圣门弟子们非常奇怪，就问先知（愿主福安之）："安拉的使者啊，你为什么突然加快了脚步？"先知（愿主福安之）回答道："全能的真主在这里毁灭了暴君埃卜热哈和他的军队。"[9]

泰卜克战役结束后，在返程途中，教生们非常疲惫，他们很想休息一下。他们在曾经是赛莫德宗族的人居住的地方停了下来，先知（愿主福安之）说道："这里是至高无上的真主毁灭赛莫德人的地方，你们不要喝这里的水，这样，他们的忧愁就不会影响到你们。"教生们说："安拉的使者啊，我们已经用这里的水和面了，而且也用这些水装满了水袋。"听到这些，安拉的使者（愿主福安之）让他们把面团给骆驼吃，把水倒掉。（布哈里，《众先知》，17）

9. 请看《古兰经》大象章105:1-5.

上面这些例子都告诉了我们，即使是无生命的东西，它们也一样会受到发生在它们周围的好或坏的影响。

同样的，安拉的朋友们也一样把爱、祝福和专注传播到了他们的周围。就像晨曦中玫瑰的芬芳，他们心中的爱也在天地间荡漾。聚集在他们身边的人，与他们心灵相通的人，都能够嗅到这爱的气息，都能够被他们的爱和祝福包裹和感染，从而让自己也散发出爱和祝福的芳香。因此，我们应该向安拉的朋友们靠拢，应该接近完美的人。伟大的真主在《古兰经》里说：

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ

“信道的人们啊！你们要敬畏真主，要和诚实的人在一起。”（《忏悔》9：119）

为了让自己的信仰达到完美，人应该与安拉的诚实的仆人交朋友。如果我们爱这样的人，我们也能相对容易地达到他们的精神境界。

一天，一个人问艾卜·亚孜德：“请给我一个忠告，告诉我怎样做才能靠近真主。”艾卜·亚孜德回答道：“爱真主的朋友，这样他们也会爱你。试着让自己在他们的心中占有一席之地吧，因为真主每天看他的朋友们的心360次。如果他发现你的名字也在他们的心里，他将宽恕你。”

因此，在苏菲学说中，rābitah（音：瑞比塔，意思是“联系”）指的是学生与老师之间建立起的精神上的沟通和联系。如果追随者与被自己追随的安拉的朋友建立起了这种联系，被追随者的爱和服从就会深刻地印在他的脑海里，他就会时时注意

自己的行为，检查自己的心灵。通过这种精神上的联系，学生能获得精神上的祝福。

因为爱，精神上的联系让心灵对高尚的道德变得高度敏感，因为这种敏感，学生们得以和老师同行。

因为爱，爱人者把自己湮灭在了被爱者那里。哲拉鲁丁·鲁米说：

当河流遇到大海，它就不再是河流，而是变成了大海，当面包在我们的胃里被消化掉以后，它就变成了我们身体的一部分，同样，爱有多少，爱人者就有多少溶入了被爱者。

对于这种“溶入”或者说是“湮灭”，鲁米是这样解释的：

爱就像血液一样充斥着我的脉搏和皮肤，它撑起了我的存在，我不再是我了……我的朋友就在我的身体里,从我身上离去的，只有我的名字，剩下的，只有他……

在苏菲学说中，fanā’ fī Allāh 这个词的意思是无我、湮灭/沉湎于安拉，baqā’ bi-Allāh 的意思是永存，是指与安拉永远联系在一起。但是，没有经过精神上的修炼而直接达到爱安拉，这可绝非易事，因为心必须为承担这个爱做好准备。

艾卜·伯克尔(愿主喜悦他)非常爱先知(愿主福安之)，即使他就与先知(愿主福安之)在一起，他对他的爱和渴望却只会更加强烈。当他捐献出自己的所有财产时，先知(愿主福安之)赞扬了他，而艾卜·伯克尔的回答则是：“安拉的使者啊，我的生命、我的财产、我所有的一切都是你的！”对此，鲁米

说："如果没有花费在自己所爱的人的身上，那金子、生命、珍珠、宝石是什么呢？(意即没有了意义)"

据传述，艾卜·伯克尔(愿主喜悦他)曾在演讲时对众人说过，他甚至在清洁自己时都会感到难为情(因为觉得安拉无时无刻不在看着他)。他的爱是那么强烈和执著，作为对他的这份爱的报答，先知(愿主福安之)在病榻上说："把所有的门都关上吧，艾卜·伯克尔的门除外。"[10]

关于这种相互影响，谢赫萨德·设拉子是这样解释的：

岩洞的主人的狗因为选择与自己的主人呆在一起而得到了巨大的荣耀，甚至《古兰经》都提到了它，而使它成为了历史的一部分。但是，鲁特(愿主赐他平安)的妻子选择了与罪人和不信道者呆在一起，(所以她与他们一起被毁灭了)。

在解释与正直诚实的人成为"一体"这个问题时，谢赫萨德讲述了下面这个小故事：

"一个人去公共浴室，他的一个朋友给了他一块香皂用来清洁。香皂的味道很好，整个浴室都充满了它的香气。这个人问香皂：

'我喜欢你的味道。告诉我，这是琥珀香，还是麝香？'

香皂回答说：

'这既不是琥珀香，也不是麝香。我只是一块普通的泥土，但在我的上面曾经种植着一棵玫瑰。我被从玫瑰上淌下来的露水滋润过，我的香气来自它。'"

10. 那个时候，一些人家的门是朝着清真寺开的。先知(愿主福安之)归真时要求把他们的门都关上，只让艾卜·伯克尔的门开着，以此给他荣耀。

上面这些事例都告诉了我们，我们应该忠诚地与安拉的朋友们呆在一起，这样的话，我们也能够被他们心中的光明照射到，然后，就像月亮反射太阳的光芒一样，我们也能够反射出他们的光芒来。

我们的主啊，请让我们与忠诚于你的人一起复生吧！请让我们成为先知穆罕默德（愿主福安之）的教生中的一员吧！

阿敏！

忠诚地对待安拉(忠实于安拉)

在人对安拉履行自己的义务时，忠诚能保护人的心远离世俗的诱惑。忠诚的果实是伊和桑，即崇拜安拉，好像你能看见他一样，以及认识到安拉时时刻刻都在注视着你，并在这种认识下生活。伊玛目古晒日说了下面这件事：

阿米尔·本·莱斯是呼拉珊军队的长官。在他去世后，一个虔诚的人在梦中看见了他。这个人问阿米尔·本·莱斯：

“真主对你如何？”

“真主宽恕了我所有的罪过。”

“为什么他宽恕了你所有的罪过？”

阿米尔回答道：

“一天，我爬上了山顶，从上向下观察我的军队。我看到，我的士兵们强壮有力，人数很多，这让我非常满意。于是我对自己说：‘我希望我能带着这支受过良好训练的部队参加先知(愿主福安之)的战斗，在他困难的时候帮助他，我甘愿为此殊荣奉献我的生命。’因为这份忠诚，真主宽恕了我，并给了我许多美好的报酬。”

这件事告诉我们，忠诚的想法和行动会得到优美的报酬。尽管信士们也许并不能实际地完成或实现他的举意，但他的忠诚足以让他得到报酬。

先知(愿主福安之)说过，信士的举意比他的行为更有价值，因为行为的价值来自好的举意。如果好的行为并不是出自

好的举意，那这个行为也不被认为是好的。先知(愿主福安之)说，行为将根据举意而被裁决：

行为的报酬只取决于它的举意，每一个人都将得到与他的举意相匹配的报酬，所以，为了安拉和他的使者而迁徙的人，他的迁徙就是为了安拉和他的使者；为了世俗的利益或想与之结婚的女人而迁徙的人，他的迁徙就只是为了他们。(布哈里，《信仰》，)

因此，在我们要做某一件事，或采取某个行动时，我们一定要注意自己的举意。我们必须清楚地认识到，我们的所有行为都只是为了获得安拉的喜悦。在伊斯兰术语里，这种品质被称作忠诚(ikhlās)。行动好像身体，举意好像灵魂，灵魂有病，身体也不会健康。没有良好举意的礼拜和其他宗教行为和活动只会让人疲惫，却不会给人带来好处，相反，如果一个人行动的目的是为了获得安拉的喜悦，那即使这个行动再普通、再微不足道，在安拉那里，他也会得到他应得的报酬。虽然人类和其他生物在许多方面都有共性，但人类却决不同于其他生物，因为人类有把自己从过分的私欲和动物性欲望中拯救出来的能力。这是安拉给予人类的优越于其他生物的特殊之处。如果人能控制住自己的欲望，显示出这种优越性的话，那么，今世里的睡觉、吃、喝、结婚、生孩子，以及其他一切行为就都只会服从于安拉的意志了。这样的人，在那个重大的审判之日，他们将得到自己行为的报酬。因此，信士要清除心中自私的念头，要把自己的心只放在获得安拉的喜悦这件事上。只有通过忠诚，人才能够靠近安拉。对安拉忠诚，其果实就是伊和桑

(ihsān)。伊和桑的意思是：好像你能看见安拉那样崇拜安拉，好像他时时刻刻都在看着你一样地做事。安拉要求我们，在任何行为的背后都要有对他的忠诚："我降示你这本包含真理的经典，你当崇拜真主，而且诚笃地顺服他。真的，应受诚笃的顺服者，只有真主……"(《队伍》39：2－3)"你说：'我确已奉命崇拜真主，而且忠心顺服他。'"(《队伍》39：11)

当撒旦(Iblīs)被逐出乐园时，他说："我的主啊！你已判定我是迷误的，所以我誓必在大地上以罪恶诱惑他们，我必定要使他们一同迷误。除非他们中你所选拔的仆人。"(《石谷》15：39－40)就像这节经文所阐明的，撒旦不能对忠诚地顺服安拉的人产生影响，但其他人，却是在危险之中的，就像真主说的："主说：'这是我应当维持的正路。我的仆人，你对他们绝无权力，除非那些顺从你的迷误者。'"(《石谷》15：41－42)

在《夜行》章里，这一事实又被重申了一遍："我的仆人，你对他们没有任何权柄，你的主足为监护者。"(《夜行》17：65)

在《库德西圣训》里，安拉说："忠诚是我的一个秘密，我把它赐给了我爱的仆人。天使不能发现它而记录它，恶魔不能发现它而毁坏它。"(Tāj，I，43)这则圣训告诉我们，如果信士的心中装满的是对安拉的爱，那他就被赐予了忠诚。在这则圣训里，"我爱的仆人"告诉我们，爱是忠诚的前提。信士应该在心中把对安拉的爱放在最高处，而且，这个爱应该是忠诚的。没有忠诚的爱会把人毁灭，就像納格什班迪讲述的这个故事一样："一天，一个年轻人敲开了公主的房门，告诉她他很

爱她。公主让人拿给了这个年轻人一千个迪拉姆，然后让他永远离开，再也不要来打扰她。但年轻人并没有放弃，他继续来找公主。第二次，公主给了年轻人二千个迪拉姆，但年轻人还是继续来找公主。就这样，最后一次的时候，年轻人拿到了一万个迪拉姆，放弃了自己的爱情。但实际上，公主的真正意图是考验这个年轻人对爱情的忠诚。她问他道：‘你的爱情到底是什么呀，你更爱的是钱而不是我！你知不知道你爱别的东西更甚于我的后果是什么？！’然后她下令砍掉了这个不忠于爱情的年轻人的头。”納格什班迪的学生里有一个人非常虔诚，听完这个故事后，他一下子就晕了过去。醒来后，他对自己的同伴们说道：“我的朋友们啊，看看吧，如果今世里对虚假爱情的惩罚就是这样的话，那声称爱安拉而实际上是爱今世之物的人，他们在后世里将要遭遇的惩罚该是怎样的啊！”通过这个故事，納格什班迪给我们上了一堂关于忠诚的重要性的课。鲁米给这个故事做出了这样一个总结：“人的价值在于他在生命中寻找的是什么。”对于任何形式的崇拜，忠诚都是必不可少的一个条件。《古兰经》告诉我们，忠诚的人才会得到拯救：“你们必定尝试痛苦的刑罚，你们只依自己的行为而受报酬。惟真主的虔诚的众仆，将享受一种可知的给养——各种水果，同时他们是受优待的；”（《列班者》37：38－42）

“信道的人们啊！你们当保持自身的纯正。当你们遵守正道的时候，别人的迷误，不能损害你们。你们全体都要归于真主，他将把你们的行为告诉你们。”（《筵席》5：105）

毛拉纳·鲁米说：

拜中鞠躬的时候，你当把脸朝向被礼拜者，你当理解“光荣归于我主！他是至大的，是至尊的！”你当用心鞠躬，而不是仅仅低下你的头。（《玛斯纳维》，II，1801）

就像鲁米强调的，当我们向真主叩头时，重要的是我们的心中应该充满忠诚。如果心中有病，如虚伪，这样的礼拜是没有价值的。真主说：“伤哉！礼拜的人们他们是忽视拜功的。”（《什物》107：4－5）

忠诚能保护我们远离以物配主这项大罪，也就是，我们是为了真主而有所举动，这其中没有为了获得他物的意念。忠诚的行为里没有坏的举意，因此我们也可以把正直的行为解释成忠诚的行为。忠诚是直接的，是纯朴的，是举意纯正的，就像鲜美可口而又营养丰富的奶，它来自粪和血之间，但没有被它们污染。

安拉说：“在牲畜中，对于你们，确有一种教训。我使你们得饮那从牲畜腹内的粪和血之间提出的又纯洁又可口的乳汁。”（《蜜蜂》16：66）

《古兰经》注释家们对这节经文做出了解释，他们说，忠诚就是只为真主，不为其他任何之物的纯正的举意，就像奶，它是纯洁的，是来自血和粪之间的。

祝奈德・巴格达迪说，忠诚就是不参杂任何夸耀、虚饰的纯洁的行为。但是在苏菲的观点中，声称自己忠诚并不是一个好的行为。一位安拉的朋友曾说：“说(自己)忠诚就是说(自己)虚伪。”

安拉命令先知穆萨(愿主赐他平安)从他的部族中挑选出70位虔诚的人，穆萨把这一消息传达给人们了之后，有三个人站了出来，说自己就是虔诚而又忠实的人，基于此，安拉降示了启示：穆萨啊，在我的所有被造物中，这三个人是离我最远的人，因为他们自称虔诚和忠实。

一次，有人问先知尔萨(愿主赐他平安)，什么样的行为才是忠诚的行为，尔萨回答道："为了安拉而不为其他任何世俗的报酬的行为(是忠诚的行为)。"

那么，忠诚的最大敌人是什么呢？是伪信，是卖弄和炫耀，因为这些行为的目的是为了获得世俗的利益而非为了安拉的喜悦。如果不是为了安拉，任何行为都是隐匿的以物配主的行为。下面这则圣训非常重要，因为它阐明了伪信和炫耀、沽名钓誉的严重后果：

这是苏莱曼·本·雅萨尔统治时期的一则传述："人们围坐在胡莱勒的身边。纳提尔是一个叙利亚人，他对胡莱勒说：'大师啊，请给我们讲讲你从安拉的使者(愿主福安之)那里听到的吧。'胡莱勒说：'好的。我听安拉的使者(愿主福安之)说："在审判日，首先被审判的人是烈士(殉教者)。他们将被带到审判席前，安拉将让他们说出他给予他们的恩典，而他们将说出这些恩典，(并承认自己曾享受过这些恩典)。然后，安拉将说：

'(那么，)你都做了些什么？'

他们将回答：

'我为你而战，直到死去。'

安拉将说：

‘你撒谎了。你去战斗，为的是可以被称作勇士，而你也正是被这样称呼的。’

然后，审判将被判决下来，他将脸朝下地被拽向火狱。

然后是学习知识、教授他人知识、并诵读《古兰经》的人被带到了真主面前。安拉将让他们说出他给予他们的恩典，而他们将说出这些恩典，并承认自己曾享受过这些恩典。然后，安拉将说：

‘(那么，)你都做了些什么？’

他们将回答：

‘为了获得你的喜悦，我学习了知识，传播它，并且诵读《古兰经》。’

安拉将说：

‘你撒谎了。你学习知识是因为这样你就可以被称作学者；你诵读《古兰经》是因为人们会说“他是《古兰经》诵读大师”。’

然后，审判将被判决下来，他将脸朝下地被拽向火狱。

接下来是被安拉赐予了财富的人将被带到安拉面前。安拉将让他们说出他给予他们的恩典，而他们将说出这些恩典，并承认自己曾享受过这些恩典。然后，安拉将说：

‘(那么，)你都做了些什么？’

他们将回答：

‘我把钱花费在了你希望的事物上面。’

安拉将说：

‘你在说谎！你这样做是因为人们会说“他是个慷慨的人”，而人们也确实这样说了。’

然后，审判将被判决下来，他将脸朝下地被拽向火狱。”（穆斯林, Imare, 152）

在伊斯兰里，有些行为是非常有价值，并且受到很高赞誉的。如：为了真主的宗教而战、学习伊斯兰知识、教授伊斯兰知识、施舍以及此类行为，但上面这则圣训也清楚地告诉了我们，如果没有忠诚，任何行为在安拉那里都是没有价值的。

信仰不仅仅是说出来，更是用行动表现出来。有信仰的人全身心地服从安拉的命令，远离被禁止的事物，绝无抱怨。在他们的心里，真主高于一切。把世俗的利益置于安拉之上的人，他们是伪信者。他们把私欲奉为自己的主宰，借伊斯兰的名义欺骗和伤害真正的信士。关于这样的人，安拉说：

“你告诉我吧！以私欲为主宰的人，真主使他明知故违地迷误，并封闭他的耳和心，在他的眼上加翳膜；真主使他迷误之后，谁还能引导他呢？难道你们不觉悟吗？”（《屈膝》45：23）

这节经文告诉我们，要做安拉的好仆人，必需从心中清除掉妄想和杂念。

对安拉的朋友们来说，忠诚意味着把安拉放置在心中最至高无上的位置上。一天，阿卜·巴亚孜德·比斯塔米听到有人诵读这节经文：“……你们中有贪恋今世的，有企图后世的……”（《仪姆兰的家属》3：152）巴亚孜德·比斯塔米哭了起来，他说道：“这些话是安拉对我们的哀叹，他在告诉我们一些人

选择了今生，一些人选择了后世，但‘只选择安拉和安拉喜悦的人’在哪里？”

满怀忠诚的崇拜，哪怕只是一点点，都比缺乏忠诚和美好的举意的一大堆功修和礼拜强。先知(愿主福安之)说：“忠诚地做事，即使是个微小的行为，也足够了。”他还说：“安拉不看你的外表和财产，他只看你的心和行为。”

真主说：“他曾创造了死生，以便他考验你们谁的作为是最优美的。他是万能的，是至赦的。”(《国权》67：2)在这节经文里，真主告诉了我们，他创造生死的目的就是要考验人的作为。

正直的行为的最大的特点是其中有忠诚。真主有许多考验人是否忠诚的方式，比方说让人因自己的信仰和理想而遭受压迫和迫害。如果在痛苦的遭遇面前仆人仍然能够把心朝向真实的信仰，那他们就可以向至荣耀的主证明自己的忠诚。

“艾列弗，俩目，米目。众人以为他们得自由地说‘我们已信道了’而不受考验吗？我确已考验在他们之前的人。真主必定要知道说实话者，必定要知道说谎者。”(《蜘蛛》29：1—3)

但是，我们也不要误解忠诚，尤其是不要因为害怕沾上炫耀和沽名钓誉的嫌疑而放弃做好事。有些时候，因为我们不够忠诚，撒旦就会逮住机会哄骗我们不去做好事，结果让我们离开了善行。尽管有些时候，我们有想出风头的念头，我们的行为也缺乏忠诚，但我们仍然要坚持做好事，我们应该努力做的是，纠正自己的举意。做到忠诚并不容易，这需要我们与私欲做斗争，摒弃低俗的欲望。一方面，我们要运用自己的意志

力，另一方面，我们需要安拉的帮助，只有这样，我们才能一步步攀上忠诚的巅峰。

要想成为真主的忠诚的仆人，我们需要做到下面几点：

1. 记念真主。诵念真主的尊名时，我们要努力感受真主的存在。当我们采取某个行动时，我们必须清楚地认识到，真主正在看着我们。

2. 我们必须保持在精神上与先知(愿主福安之)以及追随先知(愿主福安之)的人们的沟通。通过这种精神上的联系，我们努力从他们那里获得精神上的正面的能量。在苏菲术语中，这个能量被称为fayiz。

3. 我们应该多多地参加穆斯林的聚会和演讲。在这些聚会中，我们能够享受到伊斯兰的兄弟情谊，也必须从中学会如何为我们的兄弟姐妹们做出贡献。

4. 我们应该为了真主而爱全人类、为全人类服务。

5. 我们应该只吃合法(halāl)食物。非法食物不会让我们的心忠实地向真主靠拢。

通过做到上述几点，我们应该在心中认识到伊斯兰的美丽，在行为上拥有真实的忠诚，这一点非常重要。在现今社会里，忠诚的人实在不多见。绝大多数的人都在忙着追求物质利益和享受，人们互相利用，以得到一己之利。

愿安拉帮助我们所有人，让我们都成为他的忠诚的仆人！

阿敏！

恐惧与希望

“难道你要为我们中的愚人的行为而毁灭我们吗？”（《高处》7：155）

人生是在恐惧与希望中度过的。信士要在自己的一生中在恐惧和希望之间找到平衡，这是必须的。恐惧的一端是绝望，另一端是过分自信，因此，伊斯兰禁止确信自己会被安拉宽恕或者放弃对安拉的仁慈的希望。完美的信士是在恐惧和希望中保持平衡的人，就像《古兰经》说的：

“他们肋不落床，他们以恐惧和希望的心情祈祷他们的主；他们分舍我所赐予他们的。”（《叩头》32：16）

绝望，放弃对安拉的宽恕的希望，这其实是在否认安拉的仁慈，这个否认将导致否认安拉的慷慨、全能和庄严。与之相反的是，如果确信安拉会宽恕自己，这则是对安拉的“统治的主”这个属性的否认，是对他的惩罚的漠视了。

人应该敬畏安拉，但不应对他感到绝望，应该对安拉满怀希望，但不能忽视自己的责任。

信士应该时刻让自己处于这样一种状态，那就是，当被告知“只有一个人能进乐园”时，他会问自己：“这个人是我吗？”而当被告知“只有一个人会下火狱”时，他还是会问自己：“这个人是我吗？”

安拉用发自天上的、来自地下的灾难向人类发出了警告，教导人类要有真主意识(即意识到真主)，以此保护人类不被私

欲控制。认为灾祸的发生仅仅是由于巧合或者偶然，这是很愚蠢的。一下子就导致数千人甚至数十万人死伤的灾难仅仅是个偶然，没有任何特别的意义，这怎么可能呢？如果真是那样，那生、死、宇宙的运行，这其中的逻辑我们又该怎么理解呢？毫无疑问的，这些自然灾害全都来自真主，全都是真主的大能的显现。

鲁米说：

我们生活着的这个世界是有限的，是凡俗的。永恒才是真谛。请仔细地想，这样，你才不会让苍白的缩影、腐烂的躯体和今世的浮华成为挡在你的心和永恒之间的帷幕。尽管今世好像很重要，尽管在你的眼里它显得广大无边，但与那至尊的大能相比，它甚至算不上一个微粒。你要小心点，你应该看看周围，看看大地是如何震荡、飓风是如何肆虐、山洪是如何泛滥的！（《玛斯纳维》Vol. I, 425）

在完美的大能下，宇宙和谐、有秩序地运行着。从太阳到其他天体，再到原子和那些肉眼无法观察到的射线，每件事物都以超出我们的想象和感知的方式运行着。每件事物都遵循着一定的规律，这些规律就是掌控宇宙的安拉的常规（‘ādāt Allāh）。

这个世界是一个充满了原因的世界，每件事物的发生，其背后都存在着一定的原因，这是因为真主让每件事物的发生都有一定的原因。但每个原因又都来自真主，因此，真主是原因的原因。今世是人类的考场，我们所要做的就是服从真主的意志，因此，如果真主的意志只是一种纯粹的自我显现，毫无原

因的话，那考验人类和让人类服从真主的意志就变得毫无道理了，所以，了解了神圣知识的人，他们把目光聚集在了原因的创造者的身上，而不是原因本身。但那些不了解神圣的知识的人，他们徘徊、逡巡在原因之中，总是试图寻找纯物质方面的解释，如把地震归结为地质结构的问题。

为了警告不信道者和不公正的人，安拉把“自然”事件转变成了物质和精神上的痛苦。火、水、风是我们称之为“自然界”的这个存在里存在的基本物质，它们对我们人类的生活起着积极的作用，但是为了警告人类，安拉把它们的积极的特性转化成了具有强大摧毁性的力量。不能够从自然界发生的事件中看出神圣的绝对意志的人，他们是精神上的瞎子。鲁米说：

在神圣的大能面前，今世不过是一根稻草。它在那个神圣的意志下或沉或浮，或强壮，或损毁，或偏向左，或朝向右，有时，它是玫瑰花园，有时，它荆棘密布，杂草丛生。

安拉让今世成为一个考场，所以他既显示了他的美好的属性（jamāl），也显示了他的威严和愤怒的属性（jalāl）。虔诚的礼拜、祈祷、施舍都是安拉的美好的属性的反映，而压迫、禁止则显现出的是安拉的愤怒。为了考验人类的忍耐和对自己的意志的服从，安拉用了多种方式考验人类：

“我必以些微的恐怖和饥馑，以及资产、生命、收获等的损失，试验你们，你当向坚忍的人报喜。”（《黄牛》2：155）

尽管先知们都是清白无罪的，但他们也仍然经历了严峻的考验。先知艾优卜（愿主赐他平安）受到的考验是发人深思的：安拉先是拿走了他的财富——他的羊群被洪水冲走了，种植的

庄稼毁于风暴，然后，他的孩子们又都死于一次地震，但这还不算完，最后，安拉还让他得了严重的疾病。但面对所有这些灾难和病痛，先知艾优卜(愿主赐他平安)所做的只是忍耐和对安拉的完全的信任与托靠。他完全服从安拉，没有任何抱怨。

因为他的了不起的服从与忍耐，安拉消除了他的疾病和艰难，并以家庭和比以前更好的生活祝福了他。

先知艾优卜(愿主赐他平安)的例子告诉我们，虽然一些无辜的孩子，一些虔诚的人可能会在灾难中死去，但他们的罪也许因此而得到了宽恕。关于这个问题，先知穆罕默德(愿主福安之)说过："当安拉为仆人预定了一个品级时，仆人只依靠自己的行为是不能达到那个品级的。安拉会给他考验和磨难，然后，他会把忍耐降临到仆人的心中，以便仆人能够达到那个品级。"[11]"仆人在真主那里有一个位置，只通过功修，仆人不能到达那里。(为了帮助他到达那个位置，)安拉会给他一些让他烦忧的事情(如，灾难、困苦等等)，直到他能到达那里为止。"(穆斯纳德·艾卜·雅拉，撒黑赫·伊本·黑班)

在去西奈山的路上，先知穆萨(愿主赐他平安)遇到了一个人。这个人对穆萨先知(愿主赐他平安)说：

"与真主说过话的人(Kalīm Allāh)啊！我想请你在西奈山上为我祈祷！"

穆萨先知(愿主赐他平安)问他道：

"告诉我你想祈求什么，这样我好为你向真主祈祷。"

"真主的使者啊，这是我和真主之间的秘密。"

11. Ramuzu'l-Ehadis.

穆萨(愿主赐他平安)到达了西奈山后，与真主对了话，并祈求真主准许那个人的祈求。真主告诉他，那个人的祈求已经得到了回答。在返回的路上，穆萨先知(愿主赐他平安)在他与那个人相遇的地方停了下来，想告诉他这个好消息，但他看到的，却是那个人已经被野兽杀死了。他对眼前发生的这一切感到很困惑，于是说道：

“我的主啊！这个秘密到底是什么？你是怎样答应他的祈求的？”

真主回答道：

“穆萨啊！这个仆人请求我赏赐他一个他依靠自己的力量和行为无法达到的品级，所以我给了他这个苦难，这样，我就让他达到了他所祈求的那个品级了。”(穆斯纳德·艾哈麦德)

所以，我们既不应该对安拉的威严和惩罚感到绝望，也不应该对安拉的仁慈感到信心实足，认定自己能够被宽恕。

事实上，地震、火灾、战争、瘟疫、干旱等等这些自然灾害和安拉的常规 (Sunnat Allāh)以及安拉的仁慈和祝福都是与仆人的精神状态紧密相关的。在一个社会里，如果大多数人走的都是正道，那么，雨水的降落就是一种祝福和仁慈，随之而来的是欢乐和幸福，相反，如果一个社会里大多数人都贪婪、迷恋今世之物，那洪水、干旱、地震就成了不可避免的灾难。这些灾难的发生都是因为人犯下的罪和他们(对真主)的违抗，也就是说，自然灾害是在堕落的心导致的精神道德的颓废和腐败出现以后才出现的。在《古兰经》里，安拉说：

“……真主必定不变更任何民众的情况，直到他们变更自己的情况……”（《雷霆》13：11）

安拉说：“……零落的叶子，没有一片是他不认识的，地面下重重黑暗中的谷粒，地面上一切翠绿的，和枯槁的草木，没有一样不详载在天经中。”（《牲畜》6：59）当没有安拉的允许，甚至一片叶子都不能掉落时，大地又怎么可能自己振颤呢？真的，安拉并不压迫人类，灾难的出现都是因为人类自己犯下的违抗和压迫的罪孽。违抗安拉的意旨和法则的人必将引发安拉的愤怒，这是毫无疑问的。

我们不否认建筑物地基不牢和不当操作会引发灾难，但我们同样不能否认人的或高尚或低劣的道德和行为在引发地震这样的灾难中所起的作用。只看事物的一面是个巨大的错误，但令人遗憾的是，在灾难面前，漠视真知的无知的人们更多的是违抗至高的主宰，而不是懊悔自己犯下的错误。关于这样的人，鲁米说：

多可悲啊！他们把神圣的警告变成了杀死自己的毒药——那本是让他们受益无穷的良药！因为这个，安拉的愤怒增加了他们眼中的黑暗，他们看不见火狱，不知道熊熊的烈火正等着他们的躯体来焚烧！唉！遭报应的人们啊！

我们应该采取措施来避免将来可能出现的灾难，然后，我们应该做的就是把自己交托给真主。一次，在经过一堵快要倒塌的墙时，欧麦尔（愿主喜悦他）快速地跑开了。看到此情景的人说道：“穆民的长官啊，你在逃避安拉的前定吗？”欧麦尔

（愿主喜悦他）回答道："我从真主的一个前定躲进他的另一个前定。"

唯物论者夸大有形措施的力量，他们认为"如果建筑物足够坚固，地震就不会使那么多人丧命了。"但所有事件的发生都依赖于真主的意志，真正的原因将击败所有防范措施，真主的意志将在各个方面显现出来。日本神户的地震就是这样一个例子：为了抗震，人们把房屋建造得非常坚固，但是在地震来临的时候，虽然人们没有丧命于倒塌的房屋，但意想不到的灾难却还是不可避免地发生了——煤气管道发生了破裂，由此引发的大火最终夺去了6000人的生命。不管房屋建造得有多么坚固，但地震的强度如果不是里氏7.4级而是10级，或者甚至超过我们所确定的10级这个标准呢？人们花费多年积累的财富，可能在持续仅仅20秒的地震中全部化为乌有！

因为我们是安拉的仆人，所以我们有责任采取必要的措施以防范将来可能出现的灾难。但有一点我们必须明白，那就是，防范措施并不保证我们能够逃避自己的命运，只有符合安拉的定制的防范措施才会带给我们一个积极的结果。

赛莫德人不以阿德人的毁灭为借鉴，他们不认为那是因为阿德人违抗安拉而引发了安拉的愤怒从而导致的毁灭。他们说："阿德人毁灭了是因为他们没有建造足够坚固的房屋，他们把房屋建造在了不坚固的土地上。我们把我们的房屋建在岩石上，这样我们就不用怕这些自然灾害了。"于是他们在高高的岩石上凿洞，在那里修建起自己的房屋。

但是，赛莫德人还是因为自己偏离了正道而遭到了毁灭——一声呐喊毁灭了他们！在《古兰经》里，安拉是这样描述他们的：

“呐喊袭击了不义的人们，顷刻之间，他们都僵仆在自己的家里，彷佛他们没有在里面住过一样。真的，赛莫德人确已否认他们的主。真的，愿赛莫德人遭受毁灭。”（《呼德》11：67—68）

毫无疑问的，再坚固的建筑物也不足以确保能够把我们从自然灾害中拯救出来。争斗、忘恩负义、违抗、犯罪，等等，这些行为都会引发安拉的愤怒，都会招致安拉的惩罚。道德的沦丧会导致灾难接踵而来，安拉说：“灾害因众人所犯的罪恶而显现于大陆和海洋，以至真主使他们尝试自己的行为的一点报酬，以便他们悔悟。”（《罗马人》30：41）

上面这节经文提到了灾难，这些灾难是对人类的警告，但这节经文实际上暗示了后世里将有重大的刑罚，因此，人应该在真主那里寻求庇护，应该祈求真主的宽恕。安拉说：“你在他们中间的时候，真主是不会惩治他们的，他们正在求饶的时候，真主也不至于惩治他们。”（《战利品》8：33）

除了向安拉礼两拜祈求宽恕的礼拜，我们还应该在安拉的仁慈里寻求佑助，因为安拉说：“信道的人们啊！你们当借坚忍和拜功，而求佑助。真主确是与坚忍者同在的。”（《黄牛》2：153）

对于受灾的人，我们应该尽早伸出援助之手，帮助他们摆脱困境，因为也许有一天，我们变成了需要被帮助的人。对于

援助和安慰受灾祸困扰的人，先知（愿主福安之）说过这样的话：“帮助和安慰受灾的人，真主将给他两倍的报酬。”（Rāmūz al-Ahādīth）

但是无论如何，在任何情况下，我们都应该抓住一切机会立行善功。就像鲁米说的：“以向他哭泣、赞美他、向他恳求吧！以多多行善向他恳求吧！”

事实上，灾难过后，幸存下来的人是幸运的，因为他们被给予了更多的时间和机会来立行善功，但因此，他们也没有了说“主啊，求你让我们重返人间，以便我们好好崇拜你！”的借口了。灾难应该让我们警醒，我们应该好好利用“还活着”这个机会，让精神达到“在死亡前死去”这个境界，重新整理我们的生活，好好修炼内心，培养忍耐、顺服、平静的心态，让自己成为一个用平静的内心完全服从真主的真主的好仆人。

下面这节经文讲的是在遭受地震的袭击时，穆萨先知（愿主赐他平安）向安拉的祈求，我们可以从中得到很好的教训：

“穆萨从他的宗族中拣选了七十个人来赴我的约会；当他们为地震所袭击的时候，他说：‘我的主啊！假若你意欲，那末，以前你早已毁灭他们和我。难道你要为我们中的愚人的行为而毁灭我们吗？这只是你的考验，你借此使你意欲者误入歧途，使你意欲者走上正道。你是我们的保护者，故求你饶恕我们，慈悯我们。你是最善的饶恕者。’”（《高处》7：155）

从这节经文里，我们可以了解到，即使是先知们，他们也一样要被考验，也一样要经历灾难，以考验他们的心对安拉的服从、感激、敬畏和爱。结果是，先知们总是让自己对安拉既

敬畏又充满希望，总是成为被安拉选中的人类的领袖。我们应该以安拉认可的方式生活，无论处境是好是坏，我们都应该对安拉既敬畏，又充满希望。

我们的主啊，求你保佑穆斯林远离灾难和不幸、求你保佑穆斯林远离你的愤怒！主啊，求你让我们成为畏惧你的愤怒、渴望你的仁慈的人，求你让我们成为忍耐的人，求你让我们成为获得了你的喜悦的幸运的人！主啊，求你赐给我们内心以平静和安详，求你把痛苦难眠的夜晚转变成充满了祝福和欢愉的黎明！

阿敏！

无知

一位旅行者来到了一片广阔的原野里，突然，一头野兽向他冲了过来。旅行者惊慌失措，奋力向前跑了起来。他知道，无论他跑得有多快，野兽都可能追上他，把他撕成碎片。这时候，他看到前面有一口井，于是奋力朝井跑去，二话不说，他一纵身便跳了进去。井壁上长着树，旅行者落下去的时候抓住了从井壁上伸展出来的树枝。因为恐惧，他竭尽全力地抓着树枝。在确信自己摆脱了野兽的攻击后，他深深地吸了口气，向四周看了看。眼前的景象让他大吃一惊：井下有一条毒蛇，嘶嘶地吐着信子，时刻准备一口吞下他；树下有一白一黑两只老鼠，正在不停地啃噬着树根。这个情景让他恐惧得几乎要晕过去了。但是他再定睛一看，看到了井壁上有蜂巢。于是，他转忧为喜地对自己说道："还是让我先吃点蜂蜜再说吧。要知道，我可能没有机会再吃到这样的美味了。"

他完全忘记了自己糟糕的处境，忘记了恐惧，他开始全神贯注于蜂蜜了。这个人就像把头埋进沙子里就以为自己已经藏好了的鸵鸟一样，自欺欺人起来。暂时的美味让他的心眼盲了，他不去想办法离开这口井，也不去考虑啃噬树根的老鼠，他所做的就是大吃特吃蜂蜜，结果，可怜的旅行者最终掉到了井底，被毒蛇吞噬了！

在这个故事里，原野代表今世，野兽代表灾难，树代表生命，黑白老鼠分别代表夜晚和白天，我们的生命就是在白天和

夜晚的交替中——黑白老鼠的啃噬中——慢慢走向尽头的。蜂蜜代表今世里短暂的美好事物，旅行者代表的是我们——普通而又无知的人。整个故事描述的就是为了眼前暂时的利益而忘记了自己在今世的责任的人的一生。

要获得拯救，人应该好好利用时间，清除自己的不良品质。人被给予了时间，其目的就是为了让人认识自己。

只有按照被赋予的自然本性生活，地球上的所有生物才会生活得愉快、幸福。在这个世界上，人类优越于其他被造物，如果人类理解这其中的原因，并按照真主的意志来生活的话，那人类是能够得到繁荣和昌盛的。远离真主是一种不幸，以这种方式生活的人被称作卡菲勒(即：不信道的人)。但有理智的人，他们不会不思考自己所拥有的自然本性、生的目的和死亡，他们不会不去想什么才是真实的知识和智慧、人为什么会来到这个世界上、为什么人生会经历那么多痛苦和不幸、为什么要死去等等这些问题。

只要避免无知，人就能够发现人、生、死的意义。但是，要避免无知，健全的心灵和健康的头脑是非常重要的。疏忽、欲念、自大、野心、嫉妒、奢侈、易怒，这些都是无知的表现，但也是人的一种自然倾向。如果不对这种倾向加以控制和改善，也就是说如果不对这些无知的表现加以管理和控制，不把无知从自己的身上清除掉，无知和对私欲的屈从就会阻碍人们认识真相，这两者会泯灭人的灵性，使人看不到伟大的造物主，从而失去做人的尊严。《古兰经》说：“……悲哉为记忆真主而心硬者，这等人是在明显的迷误中的。”(《队伍》39：22)

事实上，如果一个人道德堕落了，他的精神性和他对事物正确理解的能力也很快会降低和减弱，正道(istiqāmah)在他们那里成了体会不到、也理解不了的东西。沉浸在罪恶里的人是看不见自己的错误的。在私欲的怂恿下，无知的人看不到自己给自己带来的损害，因为他们不看真相，不听真理。有一些人，他的手指化脓了，但他却可以毫不在意地继续用这根手指拿食物吃，还有一些人，他们仅仅因为看到了这根化脓的手指就吃不下饭去。无知的人就是这样，他们既感受不到自己的伤痛，也感觉不到自己给他人带来了损害。无知如层层的铠甲包裹着他们，使他们看不到真相，听不到真理。安拉把这样的人描述成："(他们)是聋的，是哑的，是瞎的……"(《黄牛》2：18)

鲁米给我们讲了一个很有趣的故事，让我们看看两个不知真相的人撞在了一起会是什么样子：

有一个人耳聋，他的邻居生病了，他要去看望邻居，但他不想让邻居知道自己耳聋。故事这样开始了：

一个人对这个耳聋的人说：

"你知道吗，你的邻居病了。"

听到这个消息，聋子盘算了起来：

"我去看望他的话，我怎么才能弄懂他的意思呢？我又听不见！不过……生病的人说话声音一般都很弱，要是那样的话，他说的话也不可能被人听清楚。"

聋子决定去看望病人：

“他是我的邻居，我必须去看他。如果我不去看他，人们会说我不拜访邻居，不看望病人，这样的话，我会失去他们的尊重的。”

在出发前，聋子认真地计划了一番：

“在我看望他的时候，我要尽量看着他的嘴，好弄懂他说的是什么。我不让他知道我听不见他说话。反正他正生着病，可能没精神注意我是否听得见。我就这样先问他：‘你好吗，我的邻居？’他可能会说：‘我很好。’我就说：‘感谢真主！’然后我再问他：‘你吃饭了吗？’他可能会说：‘我喝了汤，吃了果酱。’我就说：‘希望你喜欢它们。’然后我再问他：‘哪位医生要来给你看病？’他会说：‘某某某……’，然后我就说一点鼓舞他的话：‘你很幸运，你叫他来给你看病真是太好了。他来的话，一切都会好起来的。’”

这个可怜的人出发去看望病人了。见到了病人后，他按照自己的计划问了起来：

“你好吗，我的邻居？”

病人痛苦地呻吟道：

“糟糕透了，我想我正在死去！”

但是聋子没有听到这个回答，他很快地接着说道：

“感谢真主！”

这句话让病人大受刺激，他在心里生气地想：

“我的邻居想让我死！”

但就在这个时候，聋子又问出了第二个问题：

“你吃饭了吗？”

病人没好气地回答道：

“吃了！毒药！”

聋子又一次紧接着奉承道：

“希望你喜欢它！”

病人已经非常生气了，但聋子却毫无察觉地继续自己的提问：

“哪位医生要来给你看病？”

病人的愤怒已经达到了顶点——他原本也不是有耐心的人——他大声地喊道：

“你想让谁来？当然是死神了！！”

但聋子太缺乏洞察力了，他对病人的愤怒毫无知觉，仍然无知无觉地进行着自己的谈话：

“你真是幸运！他一来，健康就来了。你应该为他的到来感到高兴！”

然后，他很满意地起身告辞了。离开邻居家后，他对自己说道：

“多好啊，我看望了我的邻居！我既维护了自己的名誉，又给生病的人带来了快乐！”

他不知道，他的拜访实际上更有可能加重病人的病情。他刚一出门，那位生病的邻居就忍无可忍地大声抱怨了起来：

“什么邻居，根本就是个该死的敌人！我怎么以前就没看出他来！看望病人是为了得到安拉的喜悦，是为了安慰病人，可他根本没有慰问我！他到这里来，只是想显示他的敌意，想

冒犯我！他想趁机报复一个生病的人！一副坏心肠！……但是，我根本就没有伤害过他啊！”

鲁米说：

“聋子为了满足自己的愿望而伤害了别人，他用自己的虚伪伤害了邻居的心。因为虚伪，他犯了罪。因为他只凭猜想说话，结果，他毁掉了邻里之间的友情。另一方面，病人因为缺乏忍耐而被愤怒击败了，他既没有去试图弄明白看望他的人的意思，也没有对看望他的人做好的猜想，他因此也失去了报酬。”

许多人都做过这样的事，他们的崇拜行为和举动是为了自己的利益，而不是为了安拉，他们妄想用与私欲纠缠在一起的崇拜让自己进入乐园。

“不管从表面上看，他们的礼拜有多么虔诚，但只要不是为了安拉，这些崇拜就都隐藏着以物配主的大罪。水失去了它的甘甜，只为一滴污浊，崇拜失去了它的意义，因为无知和不洁净的心灵。”(改编自《玛斯纳维》，V.I, 3360-95)

聋子并不了解自己的邻居，他完全凭着臆想解释了邻居的行为，并决定了自己要说的话。今天，关闭宗教学校和《古兰经》课程的行为也是这种聋人臆想的结果[12]。关于这些新规则，管理者不去听取大众的意见，这是典型的无知的表现。那些从今世得到好处的人，他们把今世看成了永恒的乐园，并试图永

12. 作者在这里指的是近年来土耳其官方关闭了一些宗教中学以及制定了新的学习《古兰经》的规章制度。

远享受这些暂时的惠泽。但是，劫掠恩泽、放纵浪费的人，他们将无法逃避后世的严厉刑罚！

对贪恋今世荣华的无知的人，鲁米说：

“当你品尝今世里的美味佳肴时，你就像自己在梦中吃饮那样来感觉吧。你在梦中享受的东西对你没有任何好处，醒来后，你仍然会觉得饥饿和干渴！今世就是一场梦，今世里的一切惠泽不过是在梦中被给予了你的希求，当你醒来，你在梦中所拥有的一切都将化为乌有！今世只是梦中的欢乐！”

在《古兰经》里，安拉说：

“你告诉我吧！以私欲为主宰的人，真主使他明知故违地迷误，并封闭他的耳和心，在他的眼上加翳膜；真主使他迷误之后，谁还能引导他呢？难道你们不觉悟吗？”（《屈膝》45：23）

在上面这则故事里，耳朵是用来听的，眼睛是用来看的，但心灵的耳朵和眼睛该怎么听和看真主的秘密呢？心灵的瞎与聋只会让无知的人失去今世和后世！

先知优努斯(愿主赐他平安)问大天使吉卜利里：

“你能否告诉我谁是今世里礼拜安拉最多的人？”

吉卜利里给他显示了一个失明的，并且由于麻疯病而双脚严重溃烂的人。这个人正在祈祷：

“安拉啊，除了你，没有谁能通过这双手和这双脚给我你所意欲的，除了你，没有谁能拯救我于你所意欲我摆脱的。我的主啊，现在在我的心里，你只给我留下了一个愿望——到达你那里！”

如果心变成了只为安拉而跳动，那这个人的思想和行为就会变得与以前大不一样，因此，把私欲从心中清除出去，让心中除了记念安拉以外不再有任何念想，并且对宇宙显现出的智慧和奥秘进行思考，对避免无知来说，这些都是必须的。

我们必须尽可能地认识造物主，尽可能地对原因有所了解。我们必须遵循《古兰经》和圣行，并让对伟大智慧和奥秘的思考装满心房，只有这样，我们才不至于滑入无知的深渊，才不至于让自己失去今生和后世。

人类应该以最可能接近造物主的方式生活。安拉给予了人类无数的恩典，他宽恕人类的罪过，知道他们的一切秘密。人应该崇拜安拉。尽管崇拜、功修受限于时间，但信仰和作安拉的仆人却不受任何时空的限制。

愿安拉让我们成为行走在正道上的认识真理的人中的一员！

阿敏！

死亡(带来)的升华

“死亡(带来)的升华”指的是一个完美成熟的层次，在这个层次上，人能够控制私欲，能够成为“在死亡前死去”的人。

在这种成熟状态下，人更接近安拉，所有低俗欲念都没有可流窜出来的通道。在这样的状态下，人在自己的崇拜活动中感受到的是幸福和快乐，在与他人的交往中显现出来的是友善，在行为上，他们有好的操守，他们的心因接近了他们的主宰而变得欢欣鼓舞。鲁米用三句话描述了自己的精神在不同时期的不同状态：在达到接近安拉这个状态以前，他说自己是“我是生疏的”，然后，在他已经获得了安拉的喜悦后，他说“我被加工了”，当宇宙向他展开了自己的奥秘时，他说“我被煅烧了！”

鲁米的这几句表述彰显的是在通向安拉的大道上做出的努力。尽管通向真主的大道多得好像“所有生物的呼吸”，但捷径却是“清除私欲和对世俗之物的爱恋”，也就是，“除了真主，一切都不存在”，这是真实、忠诚的爱的结果。但是，真正让心中对真主的爱变成与真主的永恒的联系的，是死亡。“死亡”使人达到了“无我”，即“沉湎于安拉”(fanā’)。这，就是“死亡(带来)的升华”。

要达到“在死亡前死去”这个境界，下面这几个条件适用于所有人：

a) 忏悔

无知、色欲、自大、易怒、仇视、盲目的野心、嫉妒和奢侈是导致犯罪的动机和根源，它们使人偏离安拉。如果人对自己有一个正确的认识，他就会因自己的恶习而深感不安。这个时候，悔恨、悲伤的泪水唤醒了隐藏在心中的良知和道德，他的心会因为记念真主而得到平静。痛苦的悔恨被称作“忏悔”，即在死亡来临前让自己的心朝向安拉，也就是用真心的悔恨来清除挡在人与真主之间的障碍。

让心朝向安拉，忏悔是第一步，因为罪能让心变得麻木，使之乏于感动和感悟，这就好像一面肮脏的镜子，要想看清楚里面的东西，你必须首先把它擦拭干净。把心朝向安拉也是这样，要想让心中只装着安拉，首先就要用忏悔把心里的脏东西——罪——从心里清除掉，这也就是为什么苏菲学派的各个分支都把请求安拉的宽恕放在首位的原因。“ilāha illā Allāh”的意思是“万物非主，唯有真主”，在这句话里，“lā”被放在了首位，其原因也一样是强调要想让心为接纳真理做好准备，首先要做的是清除掉心中所有不正确的概念和想法。

因此，寻求真主的宽恕可以说是虔诚礼拜的一个必要条件。鲁米说：“用满心的忏悔和泪水向真主祈求宽恕吧，因为只有在湿润的土壤里，花才会开放。”

b) 祖赫德（意为：道行修持）

祖赫德指的是心远离奢侈、娱乐、财富、地位等这些转瞬即逝的世俗之物。死亡在一瞬之间就能将所有今世之物一扫而空，祖赫德的精髓就是在不期而遇的死亡来临之前自觉自愿地

放弃生命和财产(指不贪恋生命和财富)。生与死是两个重大事件，除非真正理解了今世和后世，并因此而修正自己的行为，否则，人是逃脱不了今世的影响和对今世里的事物的追逐的。一位了解了真主的奥秘的人说，今世是聪明人的“了解安拉的秘密的课堂”，而对愚人，今世只意味着“吃、喝和性欲”。如果人不能控制心中对今世之物的贪恋，他就会时时感到失败和沮丧，这种失败和沮丧最终将导致他的毁灭。

c)托靠真主

托靠真主的意思是在真实的死亡到来以前，仆人在他的主那里寻求庇护，服从他的主。信任、服从安拉并不意味着把所有导致自己采取行动、做出举措的原因全都放到一边，不加理会，而是要清楚地明白，如果让自己有所举动的缘由不是来自安拉的意志，那自己做出的所有努力都将是无效的。真主说：“……谁信托真主，他将使谁满足。真主确是能达到自己的目的的，真主确已使万物各有定数。”(《离婚》65：3)——死亡确是对命运和“缘由”的真正的解释。对心中只装着对真主的爱的人，托靠真主意味着只信任和服从真主。穆萨(愿主赐他平安)对自己的手杖有所依赖(《塔哈》章 20：18)，所以真主对他说“你把它扔下”(《塔哈》章 20：19)。安拉说：“……你们只应该信托真主，如果你们是信士的话。”(《筵席》5：23)但是，托靠真主并不是说不要做努力，相反，托靠真主指的是在做出了自己的所有努力后，衷心信任真主的大能，衷心地服从他的安排。因为先知易卜拉欣(愿主赐他平安)完全信任和服从安拉，火就不能伤害到他——安拉对火命令道：“你对易卜拉欣变成

凉爽的、和平的吧。”(《众先知》21：69)所以，就像我们刚才说过的，托靠真主意味着在死亡到来以前自愿把自己的一切交托给真主。鲁米说：“反省一下吧，看看自己的身上有没有易卜拉欣的品质。只有像易卜拉欣那样托靠真主的人，火才能认出他们，才不会伤害他们。”

d)满足

满足指的是不奢求“够用”以外的东西。死亡将终止一切，无论你满足还是不满足。在今世的生活中，嫉妒和野心是让人产生不满足心理的最危险的两样品质，治愈它们的唯一良药是获得精神上的满足——因为真主的宝藏让心灵永远满足。我们的先知(愿主福安之)说过：“满足是永不枯竭的宝藏。”(Bayhaqi, al-Zuhd al-Kabir)

满足是内心快乐的源泉，是不要嫉妒那些在物质上比我们富有的人，所以，真正的财富是满足于真主的赐予。

相信给养是安拉已经为我们预定好了的，这是信仰成立的基本原则之一。但是，在今世的生活中，尽管每天我们都会看到有人在赢利，有人在损失，但自大心理却让一些人无法放弃积聚财富的野心，因为对他们来说，财富意味着权力，别人的嫉妒让他们得到了巨大的心理上的满足。

满足是治愈嫉妒和野心的良药。贪欲常常给人带来祸端，满足可以帮助人们躲避这种祸端。但满足绝不仅仅指财物方面。与财富相伴的通常是权力，对权力的渴望和因获得了权力而出现的自我膨胀会让人对物质财富具有更强的占有欲，因此，满足还包括对权力的满足。

我们一定要牢记这一点，那就是，所有的财富都只属于安拉，人不过是一个出纳员，不管手里数着多少钱，那些钱都不是他的。关于那些只知道积累财富，却忘记了死亡的人，哈里发阿里(愿主喜悦他)说：“许多人努力积累财富的结果不过是让继承者们打架而已。

f)隐居

在苏菲教义中，**隐居**(uzlah)是精神达到最高境界的必要条件，但并不意味着一定要切断所有社会联系。居于闹市的人仍然可以达到“隐”这个境界，只要他的心摒弃了世俗，只要他的心只朝向安拉。

虽然有一些圣徒真正地离群索居了，但这样的人屈指可数，属于特例，并没有对整个社会生活产生什么影响。一般来说，在宗教修养中，归隐并不是指从公众眼前消失，相反，它指的是虽身居闹市，但仍隐没其中，换句话说就是，虽然身在人群之中，但心只在安拉那里，没有了对今世的牵挂。死亡让人不得不“隐”起来，但**隐居**是自觉自愿地隐没于市井，心只与安拉在一起。

f)记念

爱能产生正面的能量，记念会加深爱。在心中、在脑海里时时想着被爱者，爱才会在心里扎下根，所以我们越多地记念安拉，我们就会越爱他。

Lafza-i Jalāl，即威严的主、尊严的主，是安拉的伟大尊名之一。因为它的强大有力，在忏悔、祈求宽恕之后不断地颂念这一尊名对信士是非常有好处的。对安拉的爱的深度与记念安

拉的频繁度和虔诚度成正比，有多么频繁、多么虔诚地记念安拉，对安拉的爱就有多么深。

把对安拉的爱根植在心里，信士才能更近于完美地履行自己的仆人职责。《古兰经》说："……他们的心境因记忆真主而安静，……"（《雷霆》13：28）

如果心中没有记念尊严的主，人就还有被物质利益和色欲俘虏的可能。《古兰经》说的很清楚："你告诉我吧，以私欲为其神灵者，你能做他的监护者吗？"（《准则》25：43）

深居于心中的道德、善行和情操是精神性的，同样居住在心中的不忠实、多神崇拜、恶行、色欲和怀疑则是感观享受性的。虽然人被创造得高于其他生物，但如果让这些感观享受性的思想和行为控制了内心，那人就会变成看不见被创造的目的的瞎子，甚至成为低劣于动物的被造物！

诗人尼紮米说："今世的快乐就好像给手掌抓痒痒：开始的时候你觉得很舒服，但到后来你会觉得很难受。"在强调精神的重要性时，祝奈德·巴格达迪把"死亡(带来)的升华"和"在死亡前死去"描述成"安拉把你从你自己的私心中取出来，然后用**他(指真主)**来复生你。"

g)倾向

倾向指的是只听从安拉的召唤，不理会一切世俗的诱惑。达到这个境界的人，他们对死亡已经有了很好的认识。虔诚的人的心里除了真主、除了要接近他的主，没有任何向往、朋友和目标。这样的人，他们时时刻刻都能够感受到真主的存在，时时刻刻只把心倾向真主。真正的幸福是在活着的时候服从真

主、把心朝向真主、获得真主的赞许，因为当死亡来临，无论人是否愿意，他都将只被召归于他的主。

h）忍耐

忍耐指的是在挫折、困难、痛苦面前，以平静地接受事实、不失去内心的平衡、保持良好的举止行为和不放弃努力来表达的对安拉的服从。既然坟墓是不可躲避的，这种强制性的与世俗愿望的分离是人不得不忍耐的，那我们就更应该明白，在困难和痛苦面前，我们更应该用宽恕、仁慈、谦虚、纯朴、满足、怜悯、友善等高尚的道德来忍耐。在逆境中坚忍能让人靠近真主：“……并应当坚忍，直到真主判决，他是最公正的判决者。”（《优努斯》10：109）

死亡是欲望的终结，坟墓是不得不去的地方，忍耐是抵御困难的坚固的铠甲！

i）自律

在这里，**自律**指的是把个人的能力和权力放在一边，不去考虑，而且因为时刻都感觉到自己就在安拉的注视下、清楚地知道所有被造物都不能逃脱他的掌控——死亡能让人彻底感知到这一点——而远离罪恶。

没有人能逃脱死亡，能躲避被复活。存在与不存在、死与生、毁灭与不朽都是相互关联着的。每一个瞬间里，身体里都有无数细胞死去，又有无数细胞新生，有无数人死去，又有无数婴儿新生，有无数无知的人为了世俗的财富而狂喜，又有无数虔诚的人在祈祷、在寻求安拉的喜悦。坟墓是今世的终点站，它就在那里，静静地等着所有的人。“知道（了解）自己私

心的人也知道(了解)安拉”，自律让人找到安拉。但要想成为安拉的好仆人，在死亡前就认识到这个世界完全处在**他**的意志、王权和安排下是非常重要的。

j)满意

满意指的是放弃自我肯定，只在安拉满意的状态下生活。毫无疑问，死亡能让人明白这一点。满意是清洁心灵和自我完善的过程中理智变得成熟的表现。放弃暂时的享受，忠心服从安拉的人，他们能获得巨大的幸福感，就像下面这首诗所描述的：

无论是什么，

无论它是玫瑰花还是荆棘，

无论它是尊贵的法衣还是裹尸布，

只要它来自于你，

对我而言它就是最好的……

你的仁慈和你的愤怒，都是那么美好和尊贵！

k)思考死亡

鲁米说“为了复活(而)死亡”，先知(愿主福安之)说“常常记忆死亡吧，它是快乐的毁灭者。”(那依萨，提尔密济，伊本·玛哲)今世就是让人明白死亡是生与复活之间必须经历的一个过渡。

思考死亡就是在死亡真实地、不可避免地来临前主动对死亡进行思考，它能让人放弃感官的享乐，为站在安拉面前做好准备。思考死亡的基础是信仰。

每一块墓碑都是一位无可置疑的警告者，它用死亡的沉寂告诉人们，今世的欲望、期望和安慰不过是飘零在坟头的落叶。在城市里、街道边、清真寺的院子里修建坟墓的用意就在于时刻提醒人们思考死亡。

我们的语言无法表述出死亡的沉重。无论一个人在活着的时候多么有能力，多么伟大，但死亡一旦来临，一切都将结束。在死亡来临之时，唯一能与死亡相对的，是眼泪和无助的伤感。如果人能主动放弃感官享乐的欲望，安拉肯定会用他的仁慈和慷慨来复活他的，因为安拉说过："一个人，原是死的，但我使他复活，并给他一道光明，带着在人间行走，难道他与那在重重黑暗中绝不走入光明的人是一样的吗？不信道的人，这样为他们的行为所迷惑。"(《牲畜》6：122)

安拉的真正的仆人是那些摒弃了心中的色欲和贪念而让心灵获得再造的人。先知(愿主福安之)说："当心信士的洞察力，因为他在用安拉的光芒注视你。"(提尔密济)

要想正确地理解和实现"在死亡前死去"这一忠告，上面提到的这几项内容是修炼内心，升华精神的必要条件。真正的信士是坚定不移地遵循"在死亡前死去"这一忠告的人，他们虔诚的努力换来的将是安拉的援助和永恒的幸福。

今世是沙漠里的海市蜃楼，后世才是永恒的生活，死亡是个人的审判日。在还有机会的时候，我们赶紧醒来吧，这样，我们才不会变成最终的亏折者。每一个生物都将不可避免地在不可知的时间和地点见到死亡天使，对于死亡，我们无处可逃。安拉说："……你们应当逃归真主……"(《播种者》51：50)

所以我们人应该做的，是躲避在安拉的仁慈和怜悯下，因为那里才是真正的庇护之所。

死亡就是死亡，对任何人都一样，但是，对迷恋今世的人来说，死亡是无可比拟的痛苦，坟墓是一条黑暗的过道，但对在上述状态下生活、摒弃私欲，并让自己的内在美显示出来的人来说，死亡是与安拉联系在一起的必要条件。所以，引起大多数人恐惧的死亡，对真正的信士而言，是与“最好的朋友”联系在一起的渴望。这样的死亡被大师鲁米描述成了“新婚之夜”——死亡由可怕的现实变成了美丽的渴望和向往。《古兰经》说：“你应当崇拜你的主，直到那无疑的消息来临。”(《石谷》15：99)这节经文就是在告诉我们，我们应该做安拉的好仆人，直到生命的最后一息！

那些在真实的死亡到来前就已经让自己朝向真主的人，他们是多么幸福啊！

我们的主啊，请让我们理解“在死亡前死去”这句话的真正含义吧，请让我们在这样的状态下死去吧！

阿敏！

给养

艾卜·哈希姆说："从两件事情上我认识了这个世界：第一件事是我的给养，第二件事是别人的给养：即使我随风到处飘荡，我的给养也会追着我，但如果我想拿别人的给养，就算我乘着风去追它，我也还是够不着它。"

在人的一生中，贫穷、谋求不到生存的手段常常让人感到恐惧和紧张，因为从人在母亲的子宫里，到出生，再到死亡，给养一直都是人赖以生存的关键——直到死亡终止它。所有被造物的给养都是预定好的，它既不会被增加，也不会被减少。一些办法、手段可以让人快速赚取给养，但这也只能是在安拉已经预定的情况下才会发生。《古兰经》说：

وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ

"大地上的动物，没有一个不是由真主担负其给养的，……"（《呼德》11：6）

安拉给予了每一个生物一定的给养，所以安拉的朋友们"听"到了各种赞美安拉的声音，甚至从夜莺婉转的歌声中。

对不能担负自己的给养的生物，安拉说：

"许多动物，不能担负自己的给养，真主供给它们和你们，他是全聪的，是全知的。"（《蜘蛛》29：60）

给养是千差万别的，给养的分配也是千差万别的，但这些千差万别结合在一起，却在社会中创造出了秩序井然和和谐一

致。《古兰经》告诉了我们，今世里的所有事物都只属于安拉，它们只是根据被我们称之为“前定”的安拉的知识而加以分配的。

信士应该相信，给养是以最优良的方式分配给人类和所有生物的。安拉说：

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِالدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

“难道他们能分配你的主的恩惠吗？我将他们在今世生活中的生计分配给他们，我使他们彼此相差若干级，以便他们层层节制。你的主的恩惠比他们所积蓄的更优美。”（《金饰》43：32）

这句经文明确地告诉了我们，因为人类是有私心、野心和局限性的，所以，如果给养由人类来分配，那整个宇宙无疑只会大乱。

给养的分配也是安拉的王权和大能的体现。任何时候，地球这个餐桌都为天上飞的、地上走的、水里游的准备好了食物。每个生物都不能用别的生物的给养来养活自己，这就是说，给养是以环境和需求的不同而加以分配的，每个给养都是智慧、王权、大能的体现，就像《古兰经》说的：

أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاء وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

“难道他们还不知道吗？真主欲使谁的给养宽裕，就使他宽裕；欲使谁的给养窘迫，就使他窘迫。对于信道的民众，此中确有许多迹象。”（《队伍》39：52）

关于给养，安拉的使者(愿主福安之)说：“当你们中的某人盯着状况比他优越的人看时，让他也盯着状况比他差的人看。为了不让你们轻看安拉的恩典，这是必须的。”(布哈里，穆斯林，提尔密济)

因此，我们是否生活得幸福快乐，与我们是否相信我们被给予的对我们来说就是最好的有关。人生中有许多事情，刚开始的时候看上去并不好，但结果却非常好，如：贫穷能引导人进入乐园；同样的，有一些事情从表面上看很不错，但结果却让人痛心和失望，比如：为了满足私欲而花费财物却不施舍。真主说：

كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى

“你们可以吃我所赏赐你们的佳美的食品，但不可过分，以免受我的谴责，谁应受我的谴责，谁必沦丧。”（《塔哈》20：81）

被真理之光照耀着的信士们，他们服从安拉的分配，这个服从成为了让他们获得永恒幸福的康庄大道。相信给养是造物主给的，并且完全服从安拉的定制，这样的人能够好好享受自己的给养。《库德西圣训》里有一则圣训是这样的：

“至高无上的安拉对掌管给养分配的天使们说：‘如果你们看到我的一个仆人，他完全专注于后世，那就保证他得到今

世和后世的幸福；如果你们看到我的一个仆人（在没有离开正道的情况下）寻找合法的给养，好好对待他们，给他们容易！’”[13]

这则圣训告诉我们，当仆人把自己的所有希望和念想只放在安拉那里，只爱他，只崇拜他，只服从他，自己的所有行为都只是为了获得他的喜悦的话，那（真主）是保障他的今世和后世的幸福的。

安拉慷慨地创造了让人类获得给养的理由：

وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ

“……谁敬畏真主，他将为谁辟一条出路，而且从他料想不到的地方供给他。……”（《离婚》65：2—3）

先知（愿主福安之）说过这样的话：“如果你们只相信安拉，（他将给你们给养，）他怎么给鸟儿们给养，他就将那样给你们给养——鸟儿们早晨空着肚子出去，晚上吃得饱饱地回来。”（提尔密济，伊本·玛哲）

安拉以不同的方式供给所有生物，一些生物在夏秋之季为冬天储备粮食，一些生物冬眠，一些生物不储备粮食……但无论哪种情况，所有生物都可以安然度过严酷的冬天——春天一到，所有生物就都恢复了蓬勃的健康活力，大地因此也毫不保留地显现出了盎然的生机。伟大的造物主把宇宙创造得如此秩序井然、和谐完美，他又怎么可能忘记他的创造物的给养呢?!既然给养是真主给的，那关于财物的吝啬、贪婪、羡慕、嫉妒，毫无疑问，是大错而特错的事了。

13. Nawadir al-Usul

安拉创造了世间万物，他给了所有生物存活下去的条件和足够的给养。在我们的一生中，我们的每次呼吸，每口食物都明白地详载在一本天经中，但是，安拉还说：

وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

“各人只得享受自己的劳绩”（《星宿》53：39）

先知（愿主福安之）也说过：“不管乞讨者是否得到了他们想要的，拿着绳子走进森林捡拾木柴，把它卖出去养家糊口的人比乞讨者更好。”（布哈里，“天课”，50）因此，为了获得已经预定下来给你的给养，你要为此付出努力也是必须的，这是安拉的命令。预定下来的给养的分配与我们所付出的努力是成正比的。服从安拉的命令，为获得给养而努力工作，这是我们的责任。全能的安拉给了我们意志力、领导能力、责任感、服从的能力和洞察力，“采取必须的措施，这样就不会错误地抱怨前定了”（土耳其谚语），所以，忽视安拉给予我们的能力，忽视这些规则就是反抗安拉。

生病的时候我们自然想到要去看医生，要吃药，发生地震或火灾时，我们自然会选择躲避，这都是自我保护意识在起作用。自我保护意识是我们本性里的东西。为赚取自己的给养而付出努力也是一种自我保护。

根据伊本·阿一费瑞兹的传述：一天，他的父亲问先知（愿主福安之）：“安拉的使者啊，我应该向人们要我所需要的吗？”先知（愿主福安之）回答道：“不要问任何人要（东西）！如果你必须这么做，那就向正直的人要！”（那萨依，阿卜·达吾德，伊本·玛哲）

我们前面说过，安拉给予所有被造物的给养是多种多样的，分配给养的方式也是多种多样的。其中的一种方式我们想在这里特别地提一下，那就是，被造物之间也互为获取给养的方法和手段，比方说：照顾穷人，满足他们的需要。

帮助穷人是高尚的德行，大天使吉卜利里(愿主赐他平安)就说过这样的话："如果我是来自这个世界(指地球)的，我将最爱三件事：给人指路，爱身处贫困却仍然崇拜(真主)的人，帮助有许多孩子的穷人。"

安拉给了人许多赚取给养的方法和手段，但对人来说，方法和手段有合法非法之分，给养也有合法非法之分：

合法食物

以合法方式得到的食物是合法食物，这是让人达到完美的最重要的因素之一。

一次，萨赫勒·本·图斯塔瑞卖了一只羊，但是只过了一会儿，买羊的人就回来了。买羊的人把羊还给图斯塔瑞，说道："我想让你把这只羊收回去，因为它不吃草。"

图斯塔瑞问道：

"你怎么知道？"

这个人回答道：

"我把它带到草地上去吃草，但它一口草也不吃。"

图斯塔瑞回答道：

"我的朋友，你做错了。我们的牲畜不吃属于别人的东西，你应该把它带到你自己的草地上去。"

这个人照着图斯塔瑞的话做了，果然，羊开始吃草了。

曾经有一度，穆斯林们对合法食物的认真程度影响到他们的家畜。

合法食物是获得健康心灵的主导因素之一，相反，非法食物是让心灵堕落的毒药。耻辱、不名誉、灾难，都是用非法手段获得非法给养的恶果。使用合法给养意味着靠近安拉，非法给养则是懊悔与失望的诱因。

贪心通常是用非法手段获取非法给养的主要原因，而贪心的主要对象就是财物。关于财物，鲁米说："水能载舟，亦能覆舟。苏莱曼说'我是穷人，穷人应该与穷人呆在一起'，他把世俗的财物都从心里踢了出去，因此获得了崇高的品级。"

安拉说：

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاء إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ

"人们啊！你们才是需求真主的，真主确是无求的，确是可颂的。"（《创造者》35：15）

所以先知（愿主福安之）说："只为善而花费的财物是多好的财物啊！"

欧麦尔・本・哈塔卜（愿主喜悦他）经常这样祈祷：

"安拉啊，请给好心肠的人们丰富的财物吧，因为他们会帮助我们中贫穷的人。"

我们不能用非法所得交纳天课或施舍。无论在今世还是后世，非法所得都是耻辱。

就像种小麦的地方不可能长出大麦，种大麦的地方不可能长出玉米一样，我们摄取什么样的物质给养和精神给养，我们就得到什么样的结果。同样的道理，要想获得完善的精神道

德，合法的给养是必不可少的。合法的给养给人正面的能量，帮助人行走在正道上，让人了解安拉，让人虔诚，最终升华人的精神。

好好想一想这则库德西圣训吧："远离了非法事物的仆人，我(安拉)不好意思清算他。"

非法手段获得的给养也是非法的，所以，在今世用合法手段获取给养是必须的。

有一点我们必须说明一下，那就是，在合法与非法之间有一个灰色地带，我们应该远离这个灰色地带，就像远离非法一样。可疑事物好像一个私人牧场，它只属于安拉。安拉的使者(愿主福安之)说：

什么是合法，什么是非法，这是很清楚的，但在它们之间还存在着不为大多数人所知的可疑事物。远离可疑事物的人可以拯救自己的信仰和荣誉，靠近可疑事物的人会落入非法的(深渊)。人就像一个把自己的羊群放牧在别人家牧场附近的牧羊人，任何时候，这些羊都有进(到别人家牧场里)去的可能。(你们要)小心！每一位国王都有私人领地，在今世里，可疑事物只归安拉(判决)。[14]

鲁米说合法食物用灵性(rūhaniyyah)和真主的光芒(nūraniyyah)给人提供营养：

真主的光芒是人类的食物，没有其他东西可以给精神提供营养，

14. 布哈里，"信仰"，39；穆斯林，Musakat, 107.

一点一点控制自己在今世里的饮和食，因为这些都不是人类需要的真正给养，

锻炼赚取乐园里的给养的能力吧，让自己做好准备尝一尝真主的光芒。

私欲就像法老，他只在饥荒时想起(祈求)穆萨的援助，

要知道，身体不品尝饥饿，它就会骄傲，就会不服从真主——当它饱暖之时，让它走向正道如打造冷铁般困难，

听从《古兰经》的劝告，“寻求真主的恩惠”吧！（《主麻》：)如果你远离恶习，你就能获得伟大的给养，

这样的精神食粮，就算成吨的吃，你也一样是轻盈的鸟儿，

就算吃得如海水一般多，你也仍然是轻巧灵动的船！

胃的饥渴把人带向干草棚，心的饥渴让人向往甜美的罗勒草，

食草的动物最终成为别人的牺牲，在真理之光的护养下成长起来的人则有可能将变成活生生的《古兰经》，

不要去想你的胃，直接朝着心灵进发吧，这样，真主的安宁将向你走来！

不要忽视饥渴，它可以说是治病的良药。美味佳肴的价值只有在饥饿时才能被体现出来。

我们在今世的花费是为了家庭和自身的生存，但这些花费不应该过分。财富和机会都是安拉给予我们委托物，它们是有限的，而我们也要在后世因这些委托物而被审问。浪费安拉给予我们的财富和机会只会给我们的后代带来危害。在所有生物

中，只有人类很难满足。狼进攻羊群不过是为了填饱肚子，肚子一旦填饱，它就不再继续为了“我明天吃”而杀戮。填饱了肚子的狼对羊群不构成威胁，但人的欲望却没有止境。把人从无边的野心里拯救出来，首先要做的是，让他坚信给养来自真主的预定，既不会多，也不会少。安拉说：

وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ

“每一种事物，我这里都有其仓库，我只依定数降下它。”（《石谷》15：21）

这节经文告诉我们，给养和给养的分配均来自安拉的意志，聪明人是不会让贪婪和野心占据自己的心的。我们想要多一些，再多一些，这条欲望之链被称作“物质野心”，这个野心由无限度的欲望构成，它将直到我们进了坟墓才会停止。毫无疑问的，这个野心只会给我们带来失望和后悔！

罪让心变得灰暗，让心听不到事实、感受不到真理。吃非法食物就是这样一种罪。有一种说法是吃非法食物的人的祈祷在40天内是得不到回答的，因为食物在身体里完全被代谢掉需要40天，我们也由此可见非法食物对精神造成的负面影响有多么严重。

所以说，非法给养是一种精神毒药，使用非法给养期间，我们是无法从礼拜等功修中感受到宁静、快乐的。

财物都花费在了哪里，生活的重心是什么，我们应该对此非常注意。放弃短暂拥抱永恒，放弃虚妄拥抱真理，放弃歧途拥抱正道，只有这样，我们才能让自己获得今生和后世的幸福！

主啊，请赐给我们纯洁合法的给养，请让我们因善良的行为而获得成功！

阿敏！

光明与黑暗

全能的安拉让人拥有了智慧和觉察、发现的能力，以便人借此通过对比的方法来认识真相。因为坏，我们知道了好，因为有丑，我们认识了美丽，因为错误，我们了解了正确，因为黑暗，我们明白了光明，所以，人的发觉能力是从在比较的基础上给事物下定义上体现出来的。通过对“不信”的观察和比较，我们了解到了相信真主的美好和价值。

《古兰经》引导人类远离不信的黑暗，朝向信仰的光明。安拉在两个地方显现出了自己：一个是宇宙，一个是《古兰经》，这两个地方的显现互为补充。我们生活其中的宇宙是一部无言的《古兰经》，而《古兰经》则是会说话的宇宙。宇宙里充满了彰显安拉的伟大的秘密和他的行为的痕迹，人类本身就是一个有力的佐证。在《库德西圣训》里，至高无上的主说：

我的仆人们啊，我为自己创造了你们，我为你们创造了众世界！我对你们的权利是，我为你们创造的东西不应该使你们忙于它们，不应该使你们忽视我，因为，你们是为我而被创造的！

因为人的本性中同时有向好和向坏的倾向，这其实就是人心中的黑暗与光明。人有责任保护心中信仰的光明不被否认的黑暗遮盖住。《古兰经》告诫信士们要让信仰的光明冲破黑暗：“难道他们没有在大地上旅行，因而有心可以了解，或者

有耳可以听闻吗？因为肉眼不盲，胸中的心眼却盲了。”（《朝觐》22：46）《古兰经》还对心灵麻木的人说：“他们怎么不沉思《古兰经》呢？难道他们的心上有锁？”（《穆罕默德》47：24）

能够阅读和理解《古兰经》、能够理解宇宙的奥秘的人，他们的心灵有多么纯洁，他们就能在宇宙中看到多少安拉的迹象。但遗憾的是，绝大多数人都是漠然、无知，都是更关心自己的利益的。在《古兰经》里，安拉说：“真主是天地的光明……”（《光明》24：35）但人类总是把物质利益当成自己的崇拜对像，结果，他们离开了**真理**的光明，进入到了私欲的黑暗当中。

我们可以得出这样一个结论，即：安拉希望我们在日常生活中的每一天、每个时刻、每件事、每个方面——社会、个人、贸易、施舍、物质、精神……——都紧紧跟随他的光芒。无知、懒惰、暴虐、否认，这些都是黑暗的恶劣品质，这些品质不但能毁掉一个人，还能毁掉整个社会。《古兰经》告诉了我们与这些黑暗相对的光明，如：努力工作、学习知识、公平公正、信后世……先知(愿主福安之)则以身作则地向我们展示了被真主的光芒引导的行为应该是怎样的，同时，他也告诉了我们人类自然本性中的阴暗面。如果我们是领导者，我们更要特别注意自己的行为，要尽一切努力不让自己的行为偏离安拉的光芒。

安拉从来没有把人独自留在世界上，不给他引导的光明。他给人类的最明亮的光明就是《古兰经》和我们的先知(愿主福安之)。历史作证，蒙昧年代的黑暗被先知的光芒驱逐得一干二

净，所以，为了我们不要再回到过去的无知黑暗里，我们必须追随《古兰经》和安拉的使者(愿主福安之)的光芒。在《古兰经》里，全能的安拉说：“故你们当信仰真主和使者，和他所降示的光明。真主是彻知你们的行为的。”(《相欺》64：8)

不以《古兰经》的光芒引导自己的人，他们生活在黑暗里。要保护自己和家人远离这种黑暗，第一步就是要教育我们的孩子如何以《古兰经》生活。我们要告诉我们的孩子，什么是伊斯兰的基柱，什么是伊斯兰的信仰，什么是伊斯兰的善功。仅仅让孩子们在家里学习伊斯兰是不够的，为了让他们对伊斯兰理解得更透彻和全面，我们还应该多多地让他们聆听伊斯兰学者们的演讲、讲课和进专门的伊斯兰学校上学。

要想让人达到完美，教育的过程非常重要。如果让《古兰经》倡导的生活方式深入到我们的脑海里，这就好像在肥沃的土壤里播撒种子，它最终将生长出信仰的甜蜜果实来，因此，先知(愿主福安之)说过，当我们的孩子长到7岁时，我们就应该鼓励他们做礼拜，让他们习惯崇拜安拉。这则圣训告诉我们，宗教教育应该早早开始。教育孩子好像给大理石雕刻，在大理石上雕凿出来的痕迹很难被侵蚀和磨灭，所以，如果我们把对安拉和他的使者的爱深深地刻入幼小的心灵，那毫无疑问，这份爱将刻骨铭心，将让他们终生受益无穷。

艾卜·伯克尔·瓦瑞克是一位虔诚的人，他把自己的儿子送到了《古兰经》学校里。一天，他儿子从学校回来的时候脸色苍白，艾卜·伯克尔问他发生了什么事。他儿子回答道：“父亲啊，今天在学校里，我们学习了这节经文：‘如果你们

不信道，那么，你们怎么防备那将使儿童白发苍苍的日子呢？’（《披衣的人》73：17），我仔细想了想这节经文的含义和它发出的警告，我越想越害怕……我真是害怕极了！”

不久之后，他的儿子去世了。艾卜·伯克尔常常到他的坟前痛哭：“我努力背诵安拉的话背诵了那么久，但却做不到像我的儿子那样理解经文！”

《古兰经》就像深沉的海洋，包裹着诵读它的孩子们的心。阅读《古兰经》——安拉最后的启示——是崇拜安拉的最好方式。在礼拜时，由于某个原因，叩头和鞠躬可以以其他形式代替(比方说病重的人可以躺着或坐着礼拜)，但背诵《古兰经》却是铁定的，不可以有丝毫的更改。诵读《古兰经》时，应当庄重、专心。安拉说：“你应当讽诵《古兰经》”（《披衣的人》73：4）

安拉还告诉我们应该认真倾听别人诵念《古兰经》：“当别人诵读《古兰经》的时候，你们当侧耳细听，严守缄默，以便你们蒙受真主的怜悯。”（《高处》7：204）

当别人诵读《古兰经》时，我们侧耳细听，严守缄默，这有利于理解经文。理解经文意味着获得真知，而真知，则让人靠近真主。在倾听别人诵念《古兰经》这个问题上，先知(愿主福安之)为我们做出了榜样：他让阿卜杜拉赫·本·玛素德背诵《古兰经》，他则带着极大的崇敬和精神上的沉醉侧耳倾听，常常，他的眼里充满了泪水。

对为人父母的人来说，能倾听自己的孩子用悦耳的声音正确诵读《古兰经》也是一个巨大的祝福，因为诵读《古兰经》的孩子长大以后更可能成为虔诚的穆斯林。

孩子们都爱和尊重自己的父母，但父母对孩子的爱更强烈。父母对孩子的爱非常强烈，常常超过其他情感，因此，《古兰经》警告为人父母者，如果用伊斯兰的原则教育自己的孩子，他们的爱会成为一种来自真主的祝福，否则，他们的爱对自己的孩子会成为一种灾难。对给自己的孩子教授《古兰经》的父母，先知(愿主福安之)给过这样的好消息：

“读《古兰经》的人的父母将佩戴由光做成的王冠，穿由光制成的衣服。”[15]

结了婚的人想要孩子，这是很自然的。但有一些人因为想到要以伊斯兰的原则来抚养孩子，他们就会多考虑一下，因为他们觉得这是一项很严重的责任。真主创造人类就是为了让人类崇拜他，所以，以伊斯兰的方式抚养孩子就是服从真主的意志。孩子是真主给予我们的伟大祝福，是我们的珍贵资产，他们挡在父母与火狱之间，能够拯救自己的父母远离火狱，所以，我们要保护他们远离各种危险，尤其是要让他们拥有健康的心理。

你也许会问，我们怎么做才能保护自己的孩子不受伤害和威胁？当然，给他们吃健康食物，满足他们的营养需求，这是保护他们，但真正的健康是精神的健康，所以，我们千万不要忽略精神给养。教育他们爱真主和他的使者(愿主福安之)就是这样一种精神给养，在这种情况下，孩子们将自觉地、快乐地履行宗教义务。有一些穆斯林父母不注意孩子的宗教教育，他们既不教他们宗教知识，也不教他们《古兰经》，他们切断了

15. 艾卜•达吾德，I, 355, 艾哈麦德，哈希姆

《古兰经》射向孩子的光芒，对于孩子们的未来，这是一个巨大的潜在危险！

在选择配偶这个问题上，我们必须非常小心，因为它直接影响到下一代人的成长。了解宗教知识，信仰虔诚的人当然是首选。

一句话，我们要保护我们的孩子，不要让他们沾染上现在社会上年轻人普遍存在的坏习惯，如回家晚、浪费时间和金钱、看内容不健康的电影，等等。我们要让我们的孩子学习宗教知识、诵读《古兰经》，让他们因在心里建立起的对真主、他的使者和他的朋友们的爱和诵读《古兰经》而得到精神上的健康引导，从而让他们自觉自愿地按照伊斯兰的方式生活，崇拜真主。没有对真主和他的使者的爱，礼拜只是一个形式，没有真实的价值。

失控的私欲导致人犯罪。伊斯兰的道德建立在控制私欲上，所以，如果以伊斯兰的原则、生活方式生活的话，社会上的犯罪事件就能得到有效的制止和杜绝。另一个引起社会不安的因素是自私和物质主义，但这也同样能被伊斯兰制止和杜绝，因为伊斯兰倡导的是分享和为他人着想。缺乏信仰容易滋生物质主义，物质主义不是什么哲学观，而是人性堕落的一种表现。

社会上一直都有这样一些非信士，他们错误地运用了自己的智慧，不知道五官的能力多么有限，也不知道自己该停在哪里。他们不能理解宗教传达出的真实，于是总是得出有悖于自身存在的结论。对这样的人，安拉在《古兰经》里明确地给出

了答案，并一针见血地说出了他们的德行："难道人还不知道吗？我曾用精液创造他，而他忽然变成坦白的抗辩者。"（《雅辛》36：77）

这些非信士，他们不承认伊斯兰的真实性，因为他们的心是死的。当信士们邀请他们时，他们说："现在都已经是科学高度发展的时代了，你们说的那些都是传说，是迷信。"但是，安拉早就在《古兰经》里对这样的人进行了描述："当他们族中的众使者昭示他们许多明证的时候，他们因自己所有的学问而洋洋得意，他们所嘲笑的刑罚，遂降临他们。"（《赦宥者》40：83）

我们传递给子孙的最重要的资产是让他们能够远离撒旦、获得后世拯救的教育，所以，我们应该把我们的孩子们送到伊斯兰学校去。但遗憾的是，现在，许多伊斯兰学校都因生源不足而面临关闭的危险。很多家长在选择学校时首先考虑的是费用，因此，他们很少选择伊斯兰学校。但是，只有当我们的孩子们获得了正确的伊斯兰教育，社会疾病才能得到解决。《古兰经》就是治疗社会疾病的良药，因为真主说："我降示可以为信士们治疗和给他们以恩惠的《古兰经》，它只会使不信道者更加亏折。"（《夜行》17：82）真主还说："……天地的库藏，只是真主的，伪信的人们却不明理。"（《伪信者》63：7）

因为物质利益的困扰，一些穆斯林在教育孩子的问题上并没有遵循正确的道路，这是当今穆斯林社会的一大缺点。历史作证，那些效仿安拉的使者（愿主福安之）、先知们、正直的人

和忠诚的人的人，他们既获得了今世的成功，又获得了真主的喜悦。

先知（愿主福安之）也告诉过我们，真主提升遵循《古兰经》的民族的品级，毁灭那些否认《古兰经》的民族。（穆斯林，伊本·玛哲）

今世好像一张放满了精美食物的餐桌，显示的是真主的“普慈”“特慈”的属性。正是因为真主的这两个属性，我们才被放到了今世里，才得以享受所有佳美的食物。但我们不应该忘记的是，总有一天我们要离开这场盛宴，要被问及在享受这些美味的同时我们都做了些什么，也就是我们是否遵守了餐桌的主人——真主——制定的规则和礼仪。因为真主的仁慈，每一个人在餐桌前都拥有一席之地，信士、非信士、伪信士，无一例外，但我们是否因为贪心而吃得过多？是否掠夺了别人的食物？……总有一天，我们都将被带到真主面前，都将因自己的行为而得到报酬或惩罚，所以，在去到后世接受清算前，我们最好先对自己的行为进行清算，以便时刻用真主的制度和规则警醒自己。

审判日是重大的一日，在《古兰经》里，信士们说：“我们的确畏惧从我们的主发出的严酷的一日。”（《人》76：10）在那一日，人将说：“逃到哪里去呢？”（《复活》75：10）出于对人类的无尽的怜悯与仁慈，真主用那一日的严酷警告我们，为的是让我们抓紧机会，为那日做好准备：

“信道的人们啊！你们当为自身和家属而预防那以人和石为燃料的火刑，主持火刑的，是许多残忍而严厉的天神，他们

不违抗真主的命令，他们执行自己所奉的训令。”（《禁戒》66：6）

最好的语言是真主的语言，最好的榜样是先知穆罕默德(愿主福安之)的榜样，从父母那里继承下来的最好的财富是《古兰经》的知识和它所教授的戒律。愿真主让我们的心敬畏他、崇拜他，就好像我们时刻都看着他一样，愿真主让我们行走在《古兰经》和先知(愿主福安之)指示出来的道路上，愿真主帮助我们，给我们容易，在伊斯兰的兄弟情谊上，让我们也达到先知穆罕默德(愿主福安之)那样的道德。

阿敏！

伊和桑和自律

伊和桑[16]指的是在任何时候都意识到自己就站在真主面前，只有有这样意识的仆人才能真正知道自己对造物主和他的创造的责任。安拉告诉我们，他与我们是极其接近的：“……我比他的命脉还近于他。”（《戛弗》50：16）

时刻都觉得自己就在真主面前，这种意识被称作“伊和桑”。拥有“伊和桑”的人好像有了一面抵御罪恶的强大盾牌，因为当一个人的心里时时刻刻都在祈祷说“我的主啊……”时，他又怎么会犯罪、怎么会不公正、怎么会狂妄呢？因此，让自己总处在“伊和桑”的状态下非常重要。

如果觉得自己正在被别人注视着，人通常不会犯罪。那么，觉得创造了自己的主宰正在看着自己的人，他们还会违背**他**的意志吗？根本不会！有一个非常典型的例子是这样的：

一天晚上，哈里发欧麦尔像往常一样巡街，突然，他听到了一对母女的谈话。母亲对女儿说：

“孩子，往牛奶里兑些水吧，明天我们好卖。”

女儿回答道：

“妈妈，难道哈里发没有禁止往牛奶里兑水吗？”

16. 先知（愿主福安之）说伊和桑（Ihsān）是：崇拜安拉，好像你能看见他一样，尽管你看不见他，但他确实是在看着你的。伊和桑的概念来自这则圣训。

母亲不耐烦地说道：

“你以为现在哈里发能看到我们在稀释牛奶？”

但是，这是一位多么虔诚的姑娘啊，她回答道：

“妈妈，哈里发是看不见我们，但是真主呢？你觉得他也看不见我们吗？我们可以躲避人的眼睛，但躲避不了真主的注视——他是伟大的造物主，是一切的给予者！”

这位纯洁的姑娘的话语深深地打动了欧麦尔，他后来让她做了自己的儿媳妇。在伊斯兰历史上被公认为第五位正统哈里发的欧麦尔·本·阿卜杜艾则孜就是这位姑娘的儿子。

重要的是我们要生活在敬畏之中，要意识真主无处不在。真主在《古兰经》里告诉我们：“……无论你们在哪里，他是与你们同在的；他是鉴察你们的行为的。”（《铁》57：4）

任何时候，全能的真主都是与他的创造物在一起的。他看着他们，深知他们的任何一个小小的举动和想法。如果认为真主不了解他的创造，这无异于说真主是有缺陷的，但，真主超越一切缺陷！如果人知道他应该知道的事实，他就能够在精神的大道上飞奔。他将忘记匆匆而过的今世，而把注意力集中在精神生活上。“与真主就在一起”这个感觉能够帮助人把对尘世和世俗之物的贪恋从心中清除出去，从而让自己获得纯洁、高尚的心灵。

一位真主的朋友说：“没有一个旅行者会在车站睡觉，因为他怕误了钟点。今世就是一个通往后世的车站，人应该保持清醒，以便搭上正确的车次。”

觉得自己就与真主在一起，这种感觉既会让人心生敬畏，又会让人感到安慰。《古兰经》说：

“难道你不知道真主是全知天地万物的吗？凡有三个人密谈，他就是第四个参与者；凡有五个人密谈，他就是第六个参与者；凡有比那更少或更多的人密谈，无论他们在那里，他总是与他们同在的；然后在复活日，他要把他们的行为告诉他们。真主确是全知万物的。”（《辨诉者》58：8）

在欧麦尔（愿主喜悦他）出任哈里发期间，他曾派穆拉克去克拉伯部族去分发必须品和收集上来的施舍物资。穆拉克仔细认真地完成自己的任务，还带回来了一些令人愉快的故事。他回来的时候，上身只有一块布围着，帮他抵挡炎炎烈日和沙尘。

他的妻子问他道：

“像你这样做这种工作的人应该被支付薪酬的，而且接受分配的家庭还会送礼物——但我们的礼物在哪里？”

穆拉克回答道：

“有一位监察一直都跟我在一起，他计算我得到的和我给出的。”

听到这话，他的妻子有些生气，说道：

“先知（愿主福安之）信任你，艾卜·伯克尔也是一样，现在，欧麦尔却派一名监察员跟着你，难道他不相信你吗？”

这句话先是传到了欧麦尔的妻子那里，后来是欧麦尔。欧麦尔把穆拉克叫了来，责备道：

“这都是怎么回事？你为什么说我派了监察跟着你？你觉得我不相信你吗？”

穆拉克的回答充分地说明了拥有伊和桑的人有多么自律：

“信士们的长官啊，这只是我搪塞我妻子的话而已。事实上，我所说的监察员跟你没有关系，我说的监察是安拉，这样，我就不会为我做出的服务而要求任何回报了……”

听到这个回答，欧麦尔从自己的家里拿出了一件礼物，递给了穆拉克，说道：

“把这个带给你妻子吧，让她别再生气了。”

从这个故事里我们应该学到的是自律，我们要清楚地认识到我们的主宰时时刻刻都在看着我们。为慈善机构工作的人得到薪酬是很正常的事，但是，穆拉克对工作的态度和认识却是非常值得赞扬的。为慈善机构工作的人，有时必须超时工作，加班加点，这个时候，也正是考验他们的私欲的时候，所以，他们千万不要忘记欧麦尔的警告：“在末日的清算到来前先进行自我清算！”

下面这则圣训告诉了我们记念安拉和自律有多么重要：

“不要在闲谈上浪费时间，不要忘记安拉；让人忘记安拉的谈话会让心死去，心死的人是离安拉最远的人。”(提尔密济)

那些不论白天夜晚为了真主而时刻自律的人，他们能够得到真主的喜悦。这样的人，他们的心是纯洁的，他们的心里装的是爱、是慷慨、是仁慈、是宽恕、是对创造他们的主的无条件的服从；这样的人，他们把自己的欲望用在了最正确的道路上，每一次呼吸都让他们更理解自己存在的原因，每一次呼吸

对他们来说都是一次让自己远离撒旦的机会；这样的人，他们的心只与创造了他们的主宰在一起，就像《古兰经》说的："……你们当知道真主能干涉个人的心灵，你们只被召集到他那里。"（《战利品》8：24）

安拉的自律的仆人能够品尝到托靠他们的主宰的真实的滋味，他们的主把知识直接注入到了他们的心里，其中没有任何媒介。通过这些知识，仆人开始阅读宇宙这本书了。他们抓住了智慧，了解到了存在的奥秘，就像《古兰经》说的："……你们当敬畏真主，真主教诲你们。……"（《黄牛》2：282）

自律使先知优素福没有落入美女设下的陷阱，相反，因为自律和伊和桑，他才得以逃脱这个陷阱。善、行善、做好事，首先是这些思想要深入到心中，然后用这样的思想指导行为，最后达到与真主联系在一起这个终极目标。光用嘴说"行善"和"自律"是不能够感化、修炼心灵的。把心中的爱从短暂的今世挪开，把它放到永恒上去。一旦心里的爱只朝向真主，人就能够做到虔诚自律，这个时候，人就不再想着今世之物，他们的价值也因为放弃了今世之物而体现了出来。爱是一粒种子，被种到了心里，善行是水，浇灌着心中的这份爱。真主喜爱这样的行为。

河流汇入大海后就丧失了自己的形态和色调，它溶进了大海，成了大海的一份子，而不再是河流了。伊和桑的真谛就是：沉湎于安拉、无我、自我中显现出安拉的一些尊名。

也许，我们可以说善行是信仰的核心，因为忠诚、敬畏、虔诚、祈祷、功修都是通过善行体现出来的，而崇拜的每一个

行为又与忠诚、敬畏、虔诚、祈祷紧密相联——忠诚的枝条上开出的是虔诚的花朵，虔诚的花朵结出的是敬畏的果实……

行走在正道上意味着要认识到真主是独一的，无论在公众场合还是独自一人，自己的一切行为都要与此相符，任何时候都要意识到安拉就在看着我们，所以，苏菲学派(Tasawwuf)的所有形式和方式都旨在让心达到伊和桑的境界，安拉的朋友们终其一生都在为这个目标而努力。

乌阿伊斯·阿一克瑞尼的妈妈问他：

“孩子！你是怎么做到整晚礼拜的？”

克瑞尼回答道：

“亲爱的妈妈，我非常谨慎地崇拜安拉。虔诚扩展了我的心，我既不觉得累，也不觉得不舒服，所以，我没觉得夜晚很长。”

他的母亲接着问道：

“什么是崇拜中的全心投？”

他回答道：

“就是感觉不到箭射中身体的疼痛。”

还有一个著名的故事是这样的：在一场战争中，阿里被箭射伤了，人们想把箭拔出来，但又不敢，因为害怕阿里会痛得受不了。这时候，阿里说话了：

“让我礼拜吧。我礼拜的时候，你们把箭拔出来！”

人们按照他说的做了，箭很顺利地拔了出来。阿里礼拜完后，问人们：

“你们在干嘛？”

周围的人回答道：

“我们把箭拔出来了。”

因为虔诚和敬畏，阿里在礼拜时把所有的精神都集中在了礼拜他的主宰上，今世已完全从他的脑海中消失了，所以，他感觉不到肉体的疼痛。这就是全心投入的典型例证。

只有善和虔诚才能让人感受到礼拜的快乐，才能让人不觉得疲惫。心中如果没有善和虔诚，礼拜就会变成让人疲倦的例行公事。心中缺乏善和虔诚的人，因为品尝不到信仰的快乐，所以即使富有也不会施舍。我们可以得出这样一个结论：忠诚的礼拜、全心全意的给予、快乐的斋戒、充满爱的朝觐，这些都是伊和桑的果实。

经常不断地记念安拉是达到伊和桑和自律的一个必要条件，因为记念把心和脑与安拉联系在了一起，并且能够增长人的智慧。记念有多重要，从穆萨与哈伦被派往法老那里时安拉对他们说的话中，我们就可以略见一斑：“你和你的哥哥，带着我的许多迹象去吧！你俩对于记念我绝不可怠慢。”（《塔哈》20：42）

《古兰经》里有许多经文都提到了记念安拉。记念安拉能够安静头脑，能够净化心灵。《古兰经》说：“……真的，一切心境因记忆真主而安静。”（《雷霆》13：28）

因记忆真主而安静的心灵拥有“即财产和子孙都无裨益之日，惟带着一颗纯洁的心来见真主者，（得其裨益）。”（《众诗人》26：88－89）这节经文表述的秘密。要想“带着一颗纯洁的心

来见真主”，记念真主、战胜私欲、真心的忏悔、虔诚的服从、毫无怨言的忍耐、谨慎的自律是必不可少的条件。

塔萨沃夫指的是在了解虔诚、敬畏、服从、忠诚和爱的价值下以伊斯兰的方式生活，换句话说就是以安拉的使者(愿主福安之)在其年的先知生涯中所过的方式生活。**塔萨沃夫**还指的是，就像我们在前面说过的，服从安拉的戒律：“你应当按照天命而遵循正路，……”(《呼德》11：112)——是这节经文让安拉的使者(愿主福安之)头发变白的。

宗教好像是这样：**合法**是建筑物的承重墙，**虔诚和崇敬**是墙上的装饰物，**塔萨沃夫**则是把这两者结合在了一起，并用智慧解释**存在**、透过精神之窗观看先知(愿主福安之)的夜行登霄。在年的先知生涯中，安拉的使者(愿主福安之)失去了至爱的妻子哈迪嘉，失去了亲爱的叔父汉姆扎——他曾毫不犹豫地保护他免遭多神教徒的迫害——和个孩子中的个，面对这些痛苦的生离死别，他忍耐和服从没有显出过恐惧，也没有有显出过忧虑，但对《呼德》章里的“你应当按照天命而遵循正路，……”这节经文，他却说这节经文让他的头发都白了。(提尔密济)通向安拉的大道充满了艰难的考验，灰心丧气时刻都在路上等着你，但激情和渴望也一样在那里等着你。踏上这条大道的人肩负着重大的责任，这责任是如此巨大，以至于先知(愿主福安之)的头发都因此变白了。因为担心自己没有能力了解真主的无尽迹象，因而不能成为真主的完美的仆人，一些真主的朋友们常常这样祈祷：“我们的主啊，我们不能以你理应被了解的方式了解你……”

先知(愿主福安之)的一生就是我们应该全力效仿的一生。关于伊和桑和自律，我们应该常常问自己：他有多忍耐，我们有多忍耐？他有多慷慨和忠诚，我们有多慷慨和忠诚？在礼拜、斋戒、施舍、宣称信仰上，他有多虔诚，我们有多虔诚？在不偏离正道上，他有多坚定，我们又有多坚定？先知(愿主福安之)是全人类直到末日的榜样，我们应该用他的生活方式来指点自己的人生，以便得到审判日时他的求情，以便获得两世的幸福！

要让自己达到伊和桑的境界，要做到自律，我们应该牢记这节经文：“凡培养自己的性灵者，必定成功；”(《太阳》91：9)

下面这些事项是我们应该加以注意的：

赚取合理合法的收入；

注意他人和其他被造物的权利；

礼夜间拜；

做安拉喜悦的事情，远离他禁止的事物；

承担社会责任；

为了安拉施舍；

与忠诚虔诚的人为伴；

阅读《古兰经》，好好思考，把自己溶入到《古兰经》里，为《古兰经》服务；

用心祈祷；

远离背谈、自大、自私、奢侈、撒谎、嫉妒、狂妄、虚伪和其他不道德行为；

记忆死亡、认主，直到生命的最后一息。

先知(愿主福安之)是我们效仿的榜样，然后是真主的朋友们。玛赫穆德・萨米就是这样一位真主的朋友，尽管20多年前他就去了后世，但他为我们树立的伊和桑和自律的好榜样却仍然影响着他的学生们。我们祈祷真主怜悯他，祝福他！

愿真主引导我们，让我们拥有伊和桑，让我们自律！

阿敏！

人的真相

全能的安拉为人类准备下了天地间的万物，让它们为人类服务(请看《屈膝》章45：13)，但也声明了人类是有责任要承担的(请看《复活》章75：36)。安拉为人类和宇宙制定了完美的规律，由此保持了自由与责任之间的完美平衡，并通过这个平衡维持着人类和宇宙万物的生生不息。“他曾将天升起。他曾规定公平，以免你们用称不公。”(《至仁主》55：7－8)在这节经文里，安拉要求人类遵守宇宙的规律。

我们在前面已经说过，为了考验人类，安拉给予了人类向好和向坏两种倾向和能力，但人的智慧、理智和知识都是有限的，所以，完全凭人自己了解人存在于今世的奥秘是不太可能的，我们需要安拉的指引和援助。

拿理智来说，理智是一把双刃剑，一方面，理智是思考的基础设施，没有理智的人也不能思考，而思考是发现奥秘的必要条件，但另一方面，神圣的奥秘也不是有限的智慧、理智和知识就能够探究得了、发现得了的，所以，全能的安拉让人类的始祖阿丹成为第一位先知，并在他之后又给人类派遣了许多先知和经典，为的就是给人类以引导和援助。从先知们那里受到了教诲、从经典那里得到了启示的理智才可能发现真理和真主的奥秘，所以，不了解自己被创造的奥秘的人，他们也不会了解宇宙的奥秘和安拉的大能及美好，既然不了解，当然也就不能溶入到宇宙的和谐当中去。不了解，谈不上遵守，不遵

守，谈不上服从，不服从，谈不上不会偏离正道，而正道一旦被偏离，今世的生活就变成了一个浪费生命的过程，今生和后世，很遗憾，都将失去。

在人类历史上，许多狂妄的人利用各种可以抓住的机会和理由去伤害别人，却用“符合逻辑”和“合理”来为自己的恶劣行径开拓罪责。旭烈兀可汗攻陷巴格达之后，40万人被他淹死在底格里斯河里；在伊斯兰到来以前的麦加，人们活埋女婴，没有怜悯，没有心痛……这些伤天害理的事情并没有让施暴者的良心受到谴责、感到不安，因为他们认为自己“有权”这么做。

这些事件告诉我们，人是一种生物，一种被造物，他需要指引，需要导航仪，就像一个轮子，没有把持和掌握的话，它会滚向任何地方——因为人有向好和向坏这两种自然倾向和能力！

全能的安拉给人类派遣了使者，为的就是给人类指示正道，并让人类清楚地认识到自己的处境有多么危险，是多么需要忠告、指引和榜样来让自己获得拯救。最好的例子：在伊斯兰到来之前的蒙昧年代里，人们活埋自己的女儿，心中毫不痛楚，但伊斯兰和先知穆罕默德(愿主福安之)的指引来临之后，同样还是这些人，发生在他人身上的轻微的伤害和不公正都会让他们泪流满面……

高尚的道德情操和私欲一直都在争斗之中，这是安拉给人类的考验。人站在动物与天使之间，努力向善，人便向天使靠拢，为私欲所虏，人便趋向动物，因此，人需要受教育，需要

被净化，需要拥有美好的道德。安拉在《古兰经》里说，远离被净化和优美的道德的人就像动物，甚至低于动物：“我确已为火狱而创造了许多精灵和人类，他们有心却不用去思维，他们有眼却不用去观察，他们有耳却不用去听闻。这等人好像牲畜一样，甚至比牲畜还要迷误。这等人是疏忽的。”（《高处》7：179）

人是一个矛盾体，一方面是弱小，一方面是强大。人的弱小无须赘述，我们说人强大，是因为人承担了山都不敢承担的责任(请看《古兰经》33:72)。在人性这个问题上，人也一样是矛盾的综合体，这是因为，人既有狐狸般的狡猾、鬣狗般的贪婪，又有蚂蚁般的勤劳；既会带着感激和爱意小口啜饮，又会带着嫉妒、背谈和贪婪如蚂蟥般大口吸血……人的本性中既有让他靠近安拉的优美道德，又有让他远离安拉的卑劣和不道德，所以，人需要被教育，需要把本性中的优美道德激发出来。道德优美的人是内心平静的人，这样的人，因为隐藏在内心深处的动物性的低俗欲望已经完全被从心里剔除了出去，优美的道德促使他们渴望安拉和向往安拉，结果，今世的考验被他们顺利通过，他们最终达到了靠近安拉这个最终目标。

好与坏、善与恶、慷慨与吝啬、智慧与愚蠢、怜悯与残忍总是在一起，前者让人赢得两世的幸福，后者让人失去今生和后世。

本性中同时兼具向好向坏两种倾向，生活中矛盾着的对立面又总是同生同存，这就是对人类的考验。人类要通过这个考验，这也是我们在今世的真正的目的。要达到这个目的，弃恶从善，让自己成为德性高贵的人是必须的。

人的躯体来自土壤，最终也将归于土壤。因为我们也具备一些其他生物的特性，因此，用净化和优美的道德来控制自己是必须的，否则，低俗的欲望将腐蚀我们的心灵。《古兰经》说：“以灵魂及使它均衡，并启示他善恶者发誓，凡培养自己的性灵者，必定成功；凡戕害自己的性灵者，必定失败。”（《太阳》91：7—10）

大师鲁米说：“寻求真理的人啊，如果你想了解事实，那就是法老和穆萨都没有死。他们就在你的身体里，就隐藏在你的存在里。他们在你的心里继续争斗着，所以你要从自己里找出这两个敌对者。”

鲁米还说：

不要吃得太饱，因为躯体最终将回归大地，但你应该喂养你的灵魂，因为它将承载荣誉，进入乐园。

让你的胃只品尝一点点美味吧，因为饱满的胃会让你成为私欲的奴隶，和带给你一个忧伤的结局。

用成熟的思考、全面充分的理解喂养你的灵魂吧，这样，心灵将到达它能够到达的地方。

没有用优美的道德约束的私欲好像一棵无根之树，它呈现出来的就是破败的枝叶和腐烂的果实。一样的道理，心有病，身体也不会健康，让仇恨、嫉妒控制的心灵反映在实质上就是

败坏的性格，而这些败坏的性格反过来又影响私欲。要想治愈这一疾病，遵守安拉的戒律是必须的。

在人的一生中，不同的阶段有着不同的思想觉悟和性格特征，所以人需要不断地被指引。

无私和忘我

在一次旅行中，阿卜杜拉·本·贾法尔(愿主喜悦他)在一个枣园前停了下来。看管枣园的人是个黑人奴隶。这个时候，正好有人给奴隶送来了三片面包，而就在此时，一条狗走了过来。奴隶给了这条狗一片面包，狗吃了面包，然后，奴隶又给了它第二片面包，狗把第二片面包也吃了。奴隶把第三片面包也给了狗，狗把第三片面包也吃了。阿卜杜拉问奴隶道：

“你的主人付你多少钱？”

奴隶回答道：

“就像你看到的，三片面包。”

“那你为什么把它们全都喂给狗吃？”

奴隶回答道：

“通常这里没有狗，这条狗一定是从别处来的。我不能让它饿着肚子离开这里。”

阿卜杜拉接道问道：

“那今天你吃什么呢？”

奴隶回答道：

“我将忍耐。因为我把今天的日薪给了安拉的一个饥饿的被造物。”

听到这话，阿卜杜拉说道：

“赞美真主！人们说我很慷慨，但这个奴隶比我更慷慨！”

因为这件事，阿卜杜拉买下了这个枣园和奴隶。他不仅释放了这个奴隶，还把枣园也送给了他。[17]

伊斯兰不仅让人变得怜悯、善良，为了杜绝仇视和嫉妒，它还让交纳天课成为每个穆斯林义不容辞的责任，以此在贫富之间建立起爱的联系，从而维护社会的安定和团结。除了交纳天课，伊斯兰还鼓励施舍。施舍更是大大加强了伊斯兰的兄弟情谊。伊斯兰鼓励信士们开发富有的内心世界，从而让自己成为真正无私的人。

伊斯兰的真正目的是建立起和平的社会，宣称信仰独一的真主、把爱和怜悯根植于心、不考虑个人的得失而自愿慷慨地与他人分享、友善、宽容和勤于思考，这些都是建立和平社会的必要条件和手段。这些内心深处的高尚情感会让人渴望与他人分享，我们称之为ī thār，即无私或忘我。

仁慈是一团火，它在穆斯林的心中永远都不会熄灭。仁慈是今世里让人的心朝向安拉，最终把人与安拉联系在一起的基本品质。仁慈的穆斯林是慷慨的、谦虚的，和为他人服从的，他们是把生命注入心灵的医生、是他人的希望和信仰的源泉。带着爱和怜悯，他们在任何时候都准备为他人服务，并总是奋斗在给他人的心灵带来和平的第一线。

信仰结出的第一枚果实就是仁慈和怜悯，因此，哪里有痛苦和悲伤，信士们就出现在哪里，他们用自己的语言和行动安慰受伤、痛苦、绝望的心灵。

---

17. 请看伊玛目安萨利的Kimyā-i Sa‘ādah.

《古兰经》净化、完美了人的道德和价值。打开《古兰经》，我们首先了解到的安拉的属性就是**至仁**和**至慈**。用这两个词，我们的主向我们传达了这样一个好消息——我们的主是仁慈者中的最仁慈者，并且，他命令他的仆人们也要体现出他的这一属性。因此，心中充满了对安拉的爱的信士们必须怜悯和爱所有被造物。爱安拉的结果就是爱和怜悯所有他的创造。爱安拉的人，他们把牺牲自己当成一种快乐，以此来衡量自己对安拉的爱的程度。

所以，施舍是对安拉的爱的一种表达。施舍有很多种，最高尚的施舍是忘我，这就是说，急人所急，别人的需要高于自己的需要。无私是成熟的信士以最感性的方式来完成自己的社会责任，他们拥有虔诚的心、善良的灵魂、不畏惧贫穷的宽厚胸怀。先知们和安拉的朋友们就是这样一些人。尽管不是所以人都能达到这个层次，但毫无疑问的是，越接近这个层次，我们获得的祝福就越多。今世里向着无私迈进的每一小步，都会变成让我们朝着永恒的幸福生活迈进的一大步。

艾卜·胡莱勒(愿主喜悦他)的传述：一个人来到先知(愿主福安之)面前，说道："安拉的使者啊，我很饿！"先知让人去他的一位妻子那里要些吃的。圣妻说："以派遣你为使者的安拉发誓，家里什么都没有了，只有一点儿水。"先知(愿主福安之)又派人去了他的其他妻子那里，但都得到了同样的回答。先知问教生们说："今天晚上谁想邀请这个人回家做客？"辅士中的一个人站了出来，说道："安拉的使者啊，让他成为我的客人吧！"然后，这位辅士把这个人带回了家。来到家里，辅

士问自己的妻子："有什么吃的吗？"他的妻子回答道："没有，只有一点够孩子们吃的食物。"辅士说："让孩子们去玩吧。如果他们想吃东西，就哄他们上床睡觉。客人进来的时候，把灯熄灭，然后，我们假装吃饭。"客人进来的时候，他们都假装准备好了吃饭。因为没有灯，客人不知道主人没有饭吃，只管自己吃了个饱，而主人们，那一晚则是饿着肚子睡的觉。早晨，这位教生去见先知(愿主福安之)，先知(愿主福安之)对他说："因为昨天晚上你为客人做的一切，安拉非常喜悦你！"(布哈里，穆斯林)

尽管谢赫玛赫穆德•萨米是法学博士，但却没有当律师或做法官，因为他害怕侵犯他人的权利。他在伊斯坦布尔的塔赫特卡拉的一家店铺里做了一名记账员。从博斯普鲁斯海峡去卡拉阔伊，他乘船，从卡拉阔伊到塔赫特卡拉，他走路而不坐车，他把节省下来的车费作为施舍交了出去。安拉的朋友们，他们无时无刻不在奉献自我，生活中的点点滴滴是尽现他们伟大品格的舞台，而我们，从他们在家居装饰、日常花销、个人生活等各个方面，都能了解到什么才是高尚的道德。

忘我超越慷慨，因为慷慨是施舍多余出来的财物，而忘我却是把自己也需要的东西施舍给别人。迁徙之后，辅士与迁士一同分享自己的财物，他们把迁士的需要放在了自己的需要之上。安拉在《古兰经》里高度赞扬了他们的行为："在他们之前，安居故乡而且确信正道的人们，他们喜爱迁居来的教胞们，他们对于那些教胞所获的赏赐，不怀怨恨，他们虽有急

需，也愿把自己所有的让给那些教胞。能戒除自身的贪吝者，才是成功的。”（《放逐》59：9）

一次，在去耶路撒冷的路上，欧麦尔·本·哈塔卜和自己的奴隶同骑一乘骆驼。一路上，他们俩换着骑骆驼，一个人骑，一个人走路，进城时也不例外。这就是忘我。忘我并不只是施舍财物，欧麦尔与自己的奴隶共享自己的骆驼也是一种忘我。

忘我是施舍、给予、急人所急的最高境界，是先知们、安拉的朋友们、正直的人们所拥有的特别的宽厚和仁慈。

在无私这个问题上，阿里和他的尊贵的妻子法谛玛(愿主喜悦他俩)为我们树立了完美的榜样：伊本·阿巴斯(愿主喜悦他)的传述：因为儿子哈桑和侯赛因生病了，阿里和法谛玛许愿为安拉封斋三日。第一天，他们用仅有的一点大麦粉做成饼准备开斋。正要开斋时，一个饥肠辘辘的人敲响了他们家的房门，为了安拉，他们把食物给了这个人，自己则只用水开了斋；第二天，正当他们要开斋时，一个孤儿来了，于是他们又把食物给了这个孤儿；第三天，一个奴隶来到他们家请求帮助，又跟前两次一样，他们把食物给了这个奴隶。在这件事情上，阿里和法谛玛向我们展示了伟大的忍耐和忘我。

安拉说：“他们为喜爱真主而赈济贫民、孤儿、俘虏。‘我们只为爱戴真主而赈济你们，我们不望你们的报酬和感谢。我们的确畏惧从我们的主发出的严酷的一日。’故真主将为他们防御那日的灾难，并赏赐他们光华和快乐。”（《人》76：8—11）

在安拉的创造中，在慷慨、仁慈、无私上，没有谁能与安拉的使者(愿主福安之)相比。传播知识、施舍精神物质财富、为了安拉的大道而奉献、传播宗教、引导人类上正道、给饥饿者食物、给无知者忠告、帮助穷人以减轻他们的负担，等等，安拉的使者(愿主福安之)无处不显示出他的巨大的慷慨、无私和忘我。[18]

撒福旺·本·乌玛亚是古莱什人中最有名的不信道者之一。在他还未成为穆斯林以前，他与先知(愿主福安之)一起参加了侯奈因和塔伊夫战役。在战利品中间行走时，先知(愿主福安之)看到撒福旺眼馋地看着战利品，于是问他道：

“你喜欢吗？”

撒福旺给了肯定的回答。先知(愿主福安之)说道：“拿吧，这些都是你的！”

听到这话，撒福旺说了作证词，成为了穆斯林。他说：“没有谁的心比先知(愿主福安之)的心更慷慨的了。”(《伊斯兰的历史》，p. 474)

忘我是慷慨的最高境界。因为先知(愿主福安之)、他的教生们、一代又一代的正直的人们(愿主喜悦他们)的无私和忘我，许多否认者成为了信士，许多敌人变成了朋友。无私和忘我加强了信士之间的友爱。只要自己能做得到，安拉的使者(愿主福安之)从来没有拒绝过别人的请求。有一次，先知有了九万个迪纳尔，他把它们放在地上，全部出散给了过往的穷人。

18. Altinoluk Sohbetleri, V.III, p. 56.

全善(birr)

在《古兰经》里，立行善功被称为“**全善**”，就像忘我一样，也是一项尊贵的品质。先知(愿主福安之)是具有所有高贵品质的典型，在**全善**上，他所达到的高度也一样无人能比。下面这个故事就是一个很好的例子：

一天，先知(愿主福安之)弄了两根密斯瓦克(清洁牙齿用的一种树枝)做牙刷，一根很直，粗细正好，另一根弯弯曲曲的，不是很好看。先知(愿主福安之)自己留下了那根不好看的，把好看的那根给了别人。一位教生说：“安拉的使者啊，那根好看的更适合你！”先知(愿主福安之)回答道：“人们将被问及是否注意到了与自己在一起的人的权利，哪怕这个人只与你在一起呆了一小时。”就是这样，事无巨细，安拉的使者(愿主福安之)处处都把穆斯林兄弟的需要放在自己的权益之上，处处都显示出了他的无可比拟的无私和对善功的细致入微的理解。[19]

下面这个故事是又一个全善的例证：一天，在清真寺里，教生们聚集在安拉的使者(愿主福安之)的周围，听他讲话。先知(愿主福安之)背诵了这节经文：“你们绝不能获得全善，直到你们分舍自己所爱的事物。你们所施舍的，无论是什么，确是真主所知道的。”(《仪姆兰的家属》3：92)

这节经文深入到了教生们的心中，每个人都想着把自己最喜爱的东西施舍出去。这个时候，一位教生站了起来，信仰之

19. 安萨利，《神学复苏精义》, V.II, 第435页。

光让他的脸熠熠生辉。这位教生就是艾卜·塔里哈(愿主喜悦他)，他有一个种有600棵枣树的果园，这个果园离**先知的清真寺**非常近，他非常喜爱这个果园。他曾邀请先知(愿主福安之)到自己的果园做客，以此获得祝福。

此时，艾卜·塔里哈站起来说道："安拉的使者啊，在我的所有财产中，我最爱的是你来过的这座果园，但是现在，为了安拉，我把它送给他的使者了。安拉的使者啊，你愿意怎样处置它就怎样处置它吧，把它送给穷人吧。"说完，他出了清真寺，向果园走去。来到果园，他看到自己的妻子正坐在树荫下乘凉。艾卜·塔里哈没有进果园。他的妻子问道："艾卜·塔里哈啊，你怎么不进来？"艾卜·塔里哈说道："我不能进去，你也应该拿了你的东西出来。""为什么？这难道不是我们的果园吗？"他的妻子很吃惊地问道。"不，从现在开始，它已经属于麦地那的穷人了。"然后，他把经文背诵给她听，并告诉了她他做出的决定。他的妻子问道："你是以你自己的名义还是以我们俩人的名义把果园捐出去的？""以我们俩人的名义。"然后，他听到了自己的妻子用极其平静的语气说道："愿真主喜悦你，艾卜·塔里哈！我也想过同样的事，但我没有勇气告诉你。愿真主接受我们的施舍！我这就去拿东西，跟你一起走！"

如果人人心中都拥有高尚的道德和爱，那幸福祥和的气氛笼罩整个世界就并非天方夜谭。要真能那样，那该多好啊！正是崇高的精神道德和无私的爱，让艾卜·塔里哈做出了这样的牺牲。安拉的使者(愿主福安之)鼓励人们施舍，哪怕只是一个

小小的东西。艾卜·宰尔(愿安拉喜悦他)是一位非常贫穷的教生，但先知(愿主福安之)照样鼓励他施舍："艾卜·宰尔啊，你做饭的时候多放一点水吧，这样的话你就可以和邻居一起分享了。"(穆斯林，《全善》Birr，142)

在施舍上，信士应该是体贴的、敏感的、友善的、无私的、慷慨的、仁慈的、怜悯的、热情的，他们应该像夜晚的月亮，照亮别人的路。我们永远也不要忘记，贫困并不一定只属于别人，所以，看望生病的人、安慰孤独的人、帮助贫穷的人，这些都是我们应该向安拉表达的感谢。与贫穷的人分享我们的所有，他们的心因此而感到快乐，这是我们的精神道德在今世获得进步的手段，在后世获得优美报酬的源泉。

我们的主啊，请让所有的仁慈和怜悯都成为我们精神生活里的无尽宝藏吧！请让我们也成为效仿先知穆罕默德(愿主福安之)的忘我的人中的一员吧！

阿敏！

伊斯兰让人获得新生

先知穆罕默德(愿主福安之)出生在一个充满残忍、不公正的社会里，但是，就是这样的一个蒙昧年代，就是在这样一个无知的社会环境里，他所散射出来的伊斯兰的爱与仁慈将蒙昧年代转变成了幸福时代，将原本残忍、不公正的社会转变成了充满爱与仁慈的社会。就像夜晚的明灯，伊斯兰照亮了人类漆黑的人生，给人类带来了光明。同样是这些人，在伊斯兰出现之前和之后，他们判若两人。因为先知穆罕默德(愿主福安之)的伟大性格，因为伊斯兰的公正美丽，这些人彻底地改变了自己的人生。穆萨伯·本·乌玛伊尔就是这样一个人：

一天，穆萨伯和朋友阿萨德·本·祖瑞拉一起去阿巴德·阿什哈尔和扎法尔两个部族，去劝说他们皈信伊斯兰。这两个部族的酋长分别是萨德·本·穆阿克和乌撒伊德·本·胡达伊尔。萨德·本·穆阿克曾质问过乌撒伊德："为什么你不阻止这些人到这里来欺骗我们中的穷人和头脑简单的人？"因此，当乌撒伊德看见穆萨伯和祖瑞拉时，他立刻举起了长矛，大声向他们喊道："要是还想活命，就赶快离开这里！"穆萨伯沉稳地回答道："请你先平静下来，听我说。我带了个消息给你，你是很聪明又有智慧的人，你先听我说我要说的——也许你会接受；如果你不接受，你可以拒绝。"乌撒伊德把矛放在了一边，同意让穆萨伯先说。穆萨伯用优美、适当的语言讲解了伊斯兰。听完穆萨伯的讲解后，乌撒伊德皈信了伊斯兰，然

后，他回到萨德·本·穆阿克那里，对他说："我听了他们要说的话，我发现他们说的没错。"

萨德很不高兴，于是亲自找到了穆萨伯。他拔剑在手，命令他们赶快离开。穆萨伯还是没有急匆匆地回答他，他还是用平和、友善的语言与他交谈。借助高超的智慧，穆萨伯用恰当、美好的语言传达出了伊斯兰的本质。就像他的朋友乌撒伊德，萨德也一样接受了伊斯兰传达出的神圣讯息，成为了穆斯林。

伊斯兰到来以后，阿拉伯人丢掉了残暴、好斗的性格。先知(愿主福安之)的品性对阿拉伯人的影响非常生动和深远，他们以先知为楷模，在很短的时间里就从无知的野蛮人变成了心中充满了怜悯与爱的高尚的人。他们明白了，伊斯兰是来解救人类，而非毁灭人类的。他们将这样一句话刻在了历史的书页上：杀戮的人需要在精神上重生！

鲁米也说过，人们知道，在仁慈与善良面前，撒旦是弱小无力的：

当仁慈的海水奔涌时，岩石都能啜饮生命之水；

小小的埃尘强大了起来，大地也披上了金色的绸缎；

沉寂在地下多年的他从坟墓里出来了，受诅咒的魔鬼……

大地一片葱郁，树木重又长出了绿叶，结出了果实；

(《玛斯纳维》V, 2282-85)

先知(愿主福安之)宽恕了许多有罪的人，这些人本来完全有理由被处以极刑。他甚至宽恕了杀害他亲爱的叔叔汉姆扎(愿主喜悦他)的瓦赫什。先知(愿主福安之)对人类的爱和怜悯总是

超越他的愤怒。许多残忍、乖戾的人都被先知(愿主福安之)的爱所溶化而成为了仁慈之园中的玫瑰。一位诗人曾这样描述过伊斯兰到来之前的社会状态："一个人如果没有牙齿，他的兄弟就会吃了他。"从这句描述中，我们可以对当时的社会残忍之风略见一斑，但伊斯兰把人们从无知与残忍中解救了出来。

暴虐、残忍的人变成了心中充满了爱和怜悯的人，这种转变在亚尔慕克战役中表现得尤为突出。战争中的伤者，为了让自己受了伤的穆斯林兄弟先喝上水，不惜冒着生命的危险把到了嘴边的水又推让出去——要知道，在那个特殊的时刻，先喝着水意味着先得到生还的机会。

先知(愿主福安之)为人们树立了仁慈与爱的榜样，不管朋友还是敌人，人人都感受到了他的完美品格，都受到了他的伟大性格的影响。许多多神教徒，一方面坚决地反对着伊斯兰，但另一方面，却又不得不发自内心地承认先知(愿主福安之)的正直、诚实、仁慈和宽容。上个世纪，在荷兰的海牙，来自世界各地的学者、思想家们为评选对人类产生巨大影响的历史人物而聚集到了一起，他们一致认为先知穆罕默德(愿主福安之)是对人类最有影响的历史人物。在这里非常值得注意的一点是，评审委员会的成员们都是基督徒。

把自己的心交给伊斯兰并愿意为宗教服务的人知道，伊斯兰的目的是拯救人类，是给人容易以便让人更容易地达到完美。能够以安拉喜悦的方式为人类服务的人，是在其他人身上看得见安拉的创造的美丽的人，是认识到人类被安拉塑成了最

完美的被造物的人。这样的人，他们的心是被唤醒的，灵魂的美丽被释放了出来，他们是感悟到了真理的……

伊斯兰非常强调心灵教育，因此，在伊斯兰历史上出现了许多令人敬重、钦佩的人，他们的道德让非穆斯林也敬佩有加。因为先知(愿主福安之)树立起的活生生的榜样，因为先知(愿主福安之)的教育，那些曾经被私欲掌控的心灵、曾经在残忍中生活的人，全都变成了闪烁着天使般仁慈光芒的明星。欧麦尔·本·哈塔卜就是这样一个典型的例子：伊斯兰到来以前，他亲手活埋了自己的女儿，但当伊斯兰的光芒照耀到他身上之后，他变成了一个甚至不能忍受蚂蚁受伤害的人。许许多多的人生被伊斯兰彻底改变了。通过把仁慈和爱注入到人的心中，伊斯兰让人超越了本性中恶的一面，最大限度地发挥了本性中善的一面，从而帮助人类朝着永恒的幸福迈进。

伊斯兰就是来拯救人类的。土耳其诗人尤努斯·艾米尔说：

让我们互相帮助吧，

让我们把事情都简单化吧，

让我们爱和被爱吧，

因为——没有人能永远活在这个世界上。

把爱和仁慈挡在心灵之外的人，他们不光是别人的敌人，还是自己的灵魂的敌人，因为他们封锁了自己的精神获得营养的道路，与之相反的是，安拉的朋友们，如哲拉鲁丁·鲁米和尤努斯·艾米尔，不管环境如何糟糕，条件如何恶劣，他们仍

然能够传播爱和希望，因此，他们能够像乐园里的玫瑰花一样，受到众人的尊敬和爱戴。

玫瑰花的品质是穆斯林们应该具备的品质：虽然身处荆棘之中，但它永远都能散发出自己的芳香。真正的信士就像玫瑰花，他们总能用好似孕育了一冬的浓郁芬芳传达仁慈和爱的信息。鲁米说："在今世里种植荆棘的人受到了警告，他们的身影将不会出现在玫瑰园中。"（《玛斯纳维》，II，153）

鲁米还说：

在月亮的脸上寻找缺陷，这简直就是在乐园里寻找荆棘！

荆棘的采拾者啊，如果你能进入乐园，你将除了你自己，找寻不到任何荆棘！（《玛斯纳维》，II, 3347-48）

我们的先人曾经非常仁慈地对待俘虏，曾有人这样说过："仁慈啊，你简直就是一位强制的君王，你甚至让我爱上我的敌人了！"

但是今天，唯物论者和否认信仰的人把伊斯兰和恐怖主义混在了一起，这是人类从未有过的大灾难。恐怖主义源自于爱和仁慈的缺乏，恐怖分子的心中从来没有过这样高贵的情感，但伊斯兰却是能够用爱和仁慈把铁石心肠感化的宗教。伊斯兰强调的是爱和仁慈，强调不带任何歧视公正地对待所有人，不管对方是否是穆斯林。

有一个例子是这样的：对那些想了解伊斯兰的部族，先知(愿主福安之)曾派老师给他们。在穆阿耐事件里，先知(愿主福安之)派出去的老师被非信士抓住后全部杀害了。这件事之后，在需要派遣老师去某个部族时，先知(愿主福安之)总是再派一

些士兵保护他们。先知(愿主福安之)告诫士兵们，他们手里的武器只能用来保护被护送的老师。但是有一次，哈利德·本·瓦利德，他是护送小分队的队长，用手中的武器侵袭了一些人和他们的财产。听到这个消息后，先知(愿主福安之)三次祈祷道：“我的主啊，我与哈利德所做的事情无关！我对他的行为感到难过！”然后，他派阿里去补偿那些受到了侵袭的人，补偿范围甚至包括了他们的狗。(《伊斯兰的历史》，I，525-27)

在对待非穆斯林这个问题上，奥斯曼帝国完全效仿先知(愿主福安之)，他们不强迫非穆斯林接受伊斯兰，也不试图用武力改变别人的文化，相反，他们把非穆斯林看成自己的被保护者，因此，波兰人说：“除非奥斯曼的马匹从维斯瓦河里喝水，否则我们获得不了自由……”

当奥斯曼帝国包围君士坦丁堡时，一些拜占庭的贵族建议从罗马教皇那里寻找帮助，但其中一位贵族的话非常有意思，他说：“我更愿意在君士坦丁堡看到土耳其人的头巾，而不是教皇的王冠。”

今天，我们仍然应该承袭传统的伊斯兰智慧和心态，即为了安拉而爱全人类。这与政治无关，这完全是为了获得安拉的喜悦。

苏菲们的爱和仁慈是那么的敏感和温柔：在一次旅行途中，艾卜·亚孜德·阿一比斯塔米来到一棵树下，在那里稍事休息后，起身继续赶路了。走了一段时间后，他发现自己的背包上有一只蚂蚁。这只蚂蚁是他在树下休息时爬到他的背包上的。想到这只小蚂蚁就这样离开了自己的家，他顿时心生怜

悯，于是，不顾旅途的劳顿，他返回树下，把小蚂蚁放了回去。这是安拉的创造物的权利，即使是一只小蚂蚁，它也应该被尊重。伊斯兰给穆斯林筑就了伟大的心，拥有这样伟大的心的人是仁慈、宽厚、充满爱意、尊重他人权利的！

今天，这个世界上充满了不公正和对无辜者的滥杀，这是人类追随私欲，忽视精神修养的结果。改变现今这种可怕可悲的社会状况的唯一办法是人一定要认识到，今世里的一切都是暂时的、短暂的，只有伊斯兰才是真理和正道。响应伊斯兰的号召是改变悲剧的唯一办法。

我们真正的未来是永恒的后世生活，今世不过是为后世做准备的场所而已。诗人尤努斯·艾米尔说："为了造物主而爱他的创造吧！"贪婪的、心中缺乏怜悯和爱的、狂妄而又专横的人啊，这句话难道不是让你们获得后世幸福的良药吗？！如果你的心中只有一点点尤努斯心中的爱，这份爱也会保护你不致犯下可怕的罪恶，如果你被他的话引导，你的心将摒弃私欲的黑暗，取而代之是的对全人类的爱和公正！

有一点我们必须说明，伊斯兰不能被有些人出于某种政治目的而被利用，所以，我们必须谨慎，要把虔诚的宗教人士和利用宗教达到自己目的的人分开。在伊斯兰的历史上，哈瓦利吉派就是这样一些人，他们以伊斯兰的名义杀害了无辜者，但其真正目的却是为了获得政治权力。还有一些人利用伊斯兰为他们的罪恶目的辩护。邪恶的人，利用珍贵的情感和宗教概念来达到自己肮脏的目的，他们既伤害了宗教，也伤害了虔诚的

人的心。但是，鲁米说，他们最终要为自己的恶劣行径付出昂贵的代价：

许多人都像食肉动物，当他们说“祝你平安”时，不要相信他们，

他们的心是魔鬼的房屋——不要听他们的鬼话，……[20]

鲁米还告诫纯洁的人，让他们注意远离邪恶的人：

他一边在你的耳边虚伪地说“我的爱啊”，一边但却像个屠夫一样剥去他们的所爱的皮，……（《玛斯纳维》，II, 258-9）

恐怖分子用“人”这个字掩盖他们的残忍和无情，如果他们是意识形态的拥护者，他们会传播腐蚀人类的观点，如果他们是诗人，他们会毒害别人的心灵，如果他们是说教者，他们会传播不道德。鲁米揭露了这些人的本质：

如果他拿了一枝玫瑰，玫瑰会变成干草，

如果他去看望朋友，他会像蛇一样的咬他的朋友。（《玛斯纳维》，II, 154）

一句话，这样的人是灵魂的杀手，他们蒙蔽别人的眼睛，麻木别人的情感，用无人性的手段把人变成野兽。他们激发人类情感中的复仇和好斗，以此左右逻辑和理智。在整个人类历史上，这样的人都是人类的大敌。全能的安拉是这样描述这些人的：“有人对他们说：‘你们不要在地方上作恶。’他们就说：‘我们只是调解的人。’真的，他们确是作恶者，但他们不觉悟。”（《黄牛》2：11－12）

20. 鲁米，《玛斯纳维》，II, 251-53

屠杀文明不是宗教行为，圣战与它毫不相干。借宗教的名义为自己的罪恶辩护的人是被安拉弃绝的人，安拉在《古兰经》里已经说得清清楚楚的了：

“……除因复仇或平乱外，凡枉杀一人的，如杀众人；凡救活一人的，如救活众人。我的众使者，确已昭示他们许多迹象。此后，他们中许多人，在地方上确是过分的。”（《筵席》5：32）

神圣的《古兰经》告诉我们，杀害一个无辜如同杀害了所有人，因为他侵犯的是人类生命的神圣不可侵犯性。滥杀无辜的人给别人树立了害人的榜样，这种行为是鼓励谋杀的祸根，因此，枉杀一人如同枉杀众人。在伊斯兰里，杀戮是大罪，犯此大罪者在后世要受到安拉的谴怒！相反，拯救生命、阻止杀戮或清除掉杀戮诱因的人，哪怕他只拯救了一个人，也如同拯救了所有人。

鲁米把伊斯兰比作了生命之泉，他说，没有人在生命之泉的泉边死去：“在生命之泉那里，没有人会死去。”（《玛斯纳维》，VI，4218）

伊斯兰的所有法规和原则都旨在从身体和精神两个方面保护人的生命。伊斯兰把真实的信仰带给了人类，它鼓励行善，把仁慈、为他人服务、学习、谦虚、友善、公正注入到了人的心中。尤其在斋月里，伊斯兰用强烈的精神氛围包裹穆斯林，鼓励他们行善。斋月里的封斋让穆斯林们体会到了穷人的艰难与不幸，他们的心因此而向穷人靠拢，因此而在身心两个方面照顾和关怀贫穷的人。

莱买丹月是仁慈、吉祥的月份。在这个月里，封斋、礼泰拉威哈拜、施舍、戒房事，这些都帮助人们控制自己的私心杂念，帮助人们把善和爱的种子种植到心里。在神圣的莱买丹月里，在努力服从真主的命令下，我们的精神、我们对人类的爱超越了从前，无私、为他人服务的愿望和行为本身也达到了前所未有的高度。莱买丹月是身心得到净化、精神得到升华、对神圣的奥秘和迹象变得更加敏感的一个月。在这个月里，仁慈更易结出宽恕、慷慨和谦虚的果实，为他人服务更易让我们摒弃嫉妒、传播爱与欢乐！

一句话，获得真正的幸福就是信仰独一的真主和做值得赞扬的事情。优秀的穆斯林把自己的心和脑奉献给了真主，把自己的生活奉献给了为他人服务，从而让自己过上高尚、尊贵的生活。描述这样的人时，鲁米说：

“那个外表难看的人，实际上多么幸福啊！因为他的伙伴拥有美貌；另一个美人，很遗憾，她是冬天般寒冷的人的朋友。”（《玛斯纳维》，II，1341）

我们的主啊，请让我们因为伊斯兰的美丽而获得今生和后世的幸福吧！请保护穆斯林和穆斯林团体远离各种灾难和损害吧！

阿敏！

塔萨沃夫中行为的重要性

先知的教生中有一个人名叫艾卜·达尔达，他曾被任命为大马士革的法官。由于他的职业，他常与罪犯打交道。一次，在一宗罪案已经宣判完毕，结案了之后，他又听到有人在骂这个罪犯。艾卜·达尔达走进人群，问他们道：

“看到有人掉进了井里，你们会怎么做?”

人们回答说：

“用绳子把他救上来。”

“那你们为什么不去救这个掉进了罪恶之井的人呢？”

人们非常惊讶，问道：

“你不恨这个罪犯吗？”

艾卜·达尔达回答道：

“我不恨他这个人，我只恨他的行为。”

艾卜·达尔达是想给信士们一个教训，他采用的方式是先知(愿主福安之)处理问题的方式，他在这个事件中显现出来的智慧是塔萨沃夫的精髓，即给罪人反省、后悔和在仁慈、爱与宽恕的海洋中获得重生的机会，从而避免罪犯陷入到自己犯下的罪孽中去。艾卜·贾赫勒是多神教徒的头目，是伊斯兰的大敌，但先知(愿主福安之)始终以友善的态度邀请他皈信伊斯兰来取代指责和惩罚他的罪过。

全能的安拉向忏悔的人显示了他的深远的爱和仁慈，如果罪人忏悔，他就宽恕他的罪过、洗掉他的过去。安拉说：“惟

悔过而且信道并行善功者，真主将勾销其罪行，而录取其善功。真主是至赦的，是至慈的。”（《准则》25:70）

心中没有爱和仁慈的人，他们既是自己的敌人，也是人类的敌人。但安拉的朋友们，如哲拉鲁丁•鲁米和尤努斯•艾米尔，不管环境如何糟糕，条件如何恶劣，他们还是能够传播爱和希望——我们在上文已经有所叙述了——这也是所有穆斯林都应该具备的品质。阿卜杜拉・鲁米・埃矢瑞夫奥鲁这样解释了苏菲道路：“为了朋友，像吞下糖果一样地吞下毒药吧。”

对待罪人的态度，玛赫穆德・萨米为我们树立了好榜样：一天，他的一个学生因为心情沮丧而敲响了他的房门。这个学生完全醉了，开门的人非常生气，问他道：“你在干什么？你不知道自己正在拜访的是谁吗？”可怜的学生回答道：“难道还有别的地方能像这里这样接待我吗？”大师听到了他们的谈话，从屋里走了出来。他把年轻人让进了屋里，用爱和怜悯安慰受伤的心，并帮助他克服了遇到的困难，这使得年轻人非常后悔自己犯下的错误。后来，这个学生成为了一个非常虔诚的人。

塔萨沃夫主张用积极、正面、友善的态度对待全人类。他们不是死盯着别人的缺点不放，而是非常注意别人的优点，并积极主动地帮助别人发扬这些优点。但塔萨沃夫对罪的态度并不是放任和随意。塔萨沃夫不容忍罪恶，但主张用爱和仁慈对待罪人，赢得罪人的心，从而达到帮助他们摆脱罪恶的目的。就塔萨沃夫的观点来说，犯了罪的人就像一只折断了翅膀的鸟儿，需要关心和爱护。塔萨沃夫的目的就是帮助犯了罪的人，

用爱和怜悯抚平罪人精神上的创伤。他们为了安拉而做这些善举——为了安拉而爱和关心是最有效的精神安慰剂。

欧麦尔·本·哈塔卜(愿主喜悦他)说过这样一件事:

有一个人名叫阿卜杜拉，他有一个绰号叫黑玛尔(驴子的意思)，他经常逗先知(愿主福安之)笑。但是有几次，他因为喝酒而被鞭打。一天，他又因为喝酒而被带到了先知(愿主福安之)的面前，人群中有人激动地大声说道:“安拉啊，诅咒他吧！因为同样的事情他已经来到(先知)这里多少次了！”先知(愿主福安之)说道:“不要骂他。向安拉发誓，我知道这个人爱安拉和他的使者。”(布哈里)

仅仅因为是人，人类就在所有被造物中占据了最高地位，即使恶劣的行为和品性也不能动摇这一地位，因为每一个人都承袭了一点安拉的属性。人的自身拥有这些神圣的属性，尽管大多数罪人没有意识到自己因此而拥有的价值和地位。这就好像玄石，尽管落入泥中，它仍然是来自乐园的尊贵的石头，它的价值不会因为沾上的泥巴而有所降低，穆斯林们会争先恐后地把它归于原位，然后用眼泪清洗上面的泥尘。人也是这样，人来自乐园(即人类的始祖阿丹来自乐园)，尽管会犯下罪行，但真主的属性并未从他身上分离。

好医生不会因为病人的毛病生气，尽管疾病的出现是因为粗心、疏忽、懒惰和其他缺点，但是，好医生却会更注意病人的病痛而不是没完没了地指责他们的缺点。医生着急的是给病人抓药治病，不是浪费时间生病人的气，塔萨沃夫对待犯罪人的态度正是这样。当苏菲们看到社会中存在的精神疾病时，他

们着急和专注的是如何治愈它们，而不是抱怨。给掉进水里的人抛出救生衣是救人之道，不管这个人是否是因为自己的错误而掉进了水里。塔萨沃夫是精神的“救生衣”，罹患精神疾病的人应该抓住塔萨沃夫这件“救生衣”。海拜尔战役后，安拉的使者(愿主福安之)说：“阿里啊，把一个人引入伊斯兰比得到从日出到日落时出现的所有东西都好。”

全能的安拉也告诉了我们拯救一个人的价值有多高：“……凡救活一人的，如救活众人。……”(《筵席》5：32)

以物配主、否认安拉的存在是人犯下的最大的罪，但拯救人脱离这项大罪的办法却是善言和善行。安拉派穆萨(愿主赐他平安)去法老那里时，他命令穆萨温和友善地说话。对信士们来说，成功地把他人引进伊斯兰是最大的成功，是获得拯救的桥梁。安拉并非不知道法老的暴虐，但他仍然命令穆萨温和地对待他，为什么？因为安拉在通过穆萨教给我们如何传播和宣扬伊斯兰。

在向别人宣传伊斯兰时，我们应该友善、温和，即使对方是像法老一样的伊斯兰的敌人。我们不应该被自己的好恶驱使，不应该粗鲁地对待非穆斯林。威胁和谩骂不是伊斯兰的方式，鲁米说：“好好理解安拉对穆萨说的话吧：‘温和地对法老说话，用友好的态度对待他。’这是因为，把水兑进滚开的油里，这只会引起烧毁锅和油的大火。”

下面这节经文告诉了我们安拉是让先知(愿主福安之)如何对待我们(即穆斯林团体)的：

“只因为从真主发出的慈恩，你温和地对待他们；假若你是粗暴的，是残酷的，那末，他们必定离你而分散；故你当恕饶他们，当为他们向主求饶，当与他们商议公事；你既决计行事，就当信托真主。真主的确喜爱信托他的人。”（《仪姆兰的家属》3：159）

许多经文都提到了如何向别人宣传伊斯兰，下面这节经文对于宣传伊斯兰是又一个非常重要的指导：“你应凭智慧和善言而劝人遵循主道，你应当以最优秀的态度与人辩论，你的主的确知道谁是背离他的正道的，他的确知道谁是遵循他的正道的。”（《蜜蜂》16：125）

对待罪人和不信道者要宽容和友善，对待信士也要如此。我们是人，所以，即使是那些用最可能实践伊斯兰的方式实践伊斯兰的人也一样会犯错误。用粗暴的态度纠正别人的错误可能得到适得其反的效果，我们的粗鲁可能导致他们犯下更大的错误。人本身是厌恶无礼的，父母的态度傲慢，儿女一样不能接受。再好的忠告，如果没能让对方感受到足够的尊重，它的价值也就被粗鲁之风吹得无影无踪了。

人实际上是很脆弱的，这是一个不争的事实。对于犯了错的人，我们应该让他们想起，或认识到自己本身具有的价值，帮助他们唤醒被赐予的精神力量。先知（愿主福安之）告诫我们，来要粗鲁地对待信士，因为那是罪，也不要因为对方处境不佳就不尊重对方：“无礼地对待自己的穆斯林兄弟是罪。”（艾卜·达吾德，穆斯纳德·艾哈麦德）

百子米阿拉姆是奥斯曼帝国时期的一位贵妇人，她在大马士革建立了一个基金会，为的是帮助在工作中不小心损坏了东西的劳动者，这样，当仆人或干活的人不小心打坏了东西时，他们不至于过于担心或感觉太糟，从而也从侧面保证了他们的诚实和人格的尊严。

我们应该用友善、怜悯的心传播伊斯兰，应该把传播伊斯兰当成自己义不容辞的任务，并时时反省自己。安拉说："……他足以彻知他的罪过。"（《准则》25：58）

在另一节经文中，安拉说：

"信道的人们啊！你们应当远离许多猜疑；有些猜疑，确是罪过。你们不要互相侦探，不要互相背毁，难道你们中有人喜欢吃他的已死的教胞的肉吗？你们是厌恶那种行为的。你们应当敬畏真主，真主确是至赦的，确是至慈的。"（《寝室》49：12）

能够实践上述经文的人知道，今世与后世并不是互不相干的两个世界。今世与后世是互相连接的，因为我们都要从今世跨入后世。奥斯曼帝国的创建者奥斯曼尕兹就是依照这节经文生活的人，他的老师谢赫艾德巴利给过他这样的忠告：

我的孩子，你现在是国王了。从现在开始，我们可以愤怒，但你要忍耐，如果我们要离开你，你要让我们回心转意，我们可以抱怨，但你要耐心，我们可以软弱和犯错误，但你要宽容，如果我们分裂和争斗，你要公正，如果我们错误地理解了你，你要原谅我们……我的孩子啊，从现在开始，当我们分

裂时，你要把我们联合在一起，当我们懒惰时，你要鼓励、警告和改革……

对统治者来说，这段警告是无价之宝——为了安拉，他们必须宽恕。在任何情况下，他们必须显示爱与怜悯！

当先知（愿主福安之）想纠正某人犯下的错误时，他会向整个社团指出这个错误是什么。但他只会谈论这个错误，不会指出犯错误的人，从而避免让犯错的人感到难堪。他会说："是什么让我看到了这个或那个？"好像是他不应该看到这个错误一样。

这就是苏菲的态度，为的是不让犯错的人难堪。安拉的大道是赢得、安慰人心，而不是伤害它们。尤努斯·艾米热说：

心是安拉的宝座，

安拉看的是心，

两世的亏折者

是伤害心灵的人！

原谅有罪的穆斯林，用友善回应粗鲁和伤害，这是好信士的特点。优秀的信士甚至为有罪的穆斯林的安宁和康健祈祷，为他们今后两世的幸福祈祷。先知（愿主福安之）去塔伊夫城传播伊斯兰时，人们用石头砸他，先知（愿主福安之）祈求安拉宽恕他们而不是惩罚。先知（愿主福安之）从未祈求过安拉惩罚那些伤害过他的人，他祈求安拉宽恕麦加的多神教徒——这些人强烈地、不择手段地反对他。因为他的祈祷，许多本来残暴的人皈依了伊斯兰，成为了穆斯林。《古兰经》说："善恶不是

一样的。你应当以最优美的品行去对付恶劣的品行，那末，与你相仇者，忽然间会变得亲如密友。”（《奉绥来特》41：34）

先知(愿主福安之)还说，不要“以怨报怨”，用善行回报强加于你身上的劣行吧。(提尔密济)

如果我们确实如圣训所说的那样做事的话，敌人也会变成我们的朋友，我们的朋友会变得与我们更加亲近。在今天的西方世界里，唯物主义的生活方式正在毁灭人类，于是，为了逃避残酷的唯物主义思想带来的巨大的精神压力，人们转向一些神神秘秘的事情，希求从那里得到安宁。向西方人传播伊斯兰时，塔萨沃夫的仁慈、友爱的原则是非常适用的。许多西方人因为读了鲁米、伊本·阿拉比的作品而皈依了伊斯兰，因为从他们的作品里，人们找到了心灵的安慰和精神的需要。有一个现像是非常值得注意的，在今天的西方社会里，最畅销的书都与塔萨沃夫有关。所以，我们应该响应鲁米的号召：“快来呀！快来呀！不管你是谁，就算你是个非信士，就算你是个拜火教徒，一个不信道者！我们的家园并不是一间没有希望的房屋，快点来吧，哪怕你违背诺言一百次！”

我们所需要的，正是鲁米诠释出来的这种完全的、囊括一切的慈悲和爱。他所号召的宽容旨在通过安拉的仁慈和怜悯把人类带到伊斯兰里，带回到纯洁的本性中去。但鲁米并没有说接受人类犯下的所有错误，更没有说让犯错误的人就那样吧，不加以纠正。他的目的是要治愈人类的精神疾病。苏菲的心就像维修店，破碎的心在那里可以得到修复，所以，他的号召是针对迷茫、疏忽的人，而不是针对完美的信士的。当宗教变得越来越弱而人们又对此无知无觉时，我们需要用苏菲的方

式——无私的爱、慈悲和容忍——邀请人们进入伊斯兰。这是唯一一条切实可行地拯救终日被苦恼包围的人的路，一条全身心服从安拉的路。

如果罪对社会是有伤害性的，是毁灭社会秩序的，这样的罪是不能被容忍的。为了一己之利而不惜毁坏社会的人，他们不配享有我们的爱和容忍。普通人厌恶罪和罪人不是一件坏事，因为这表明他们想用这种方式远离犯罪，而对他们来说，要想远离罪恶，首先必须得讨厌罪恶。对无知、疏忽的人来说，罪好似煽情的音乐，使你被吸引，使你倾向它。因此，罪至少有两方面的伤害，一个是让人更容易犯罪，一个是引起安拉的愤怒。我们应该容忍罪人，但不是罪恶本身。

下面是阿纳斯·本·马立克的传述：

先知说："（关于宗教），让事情对人们变得容易，不要让它们给人们困难，给人们好消息吧，不要让他们逃跑了。"（布哈里）当然，这首先是要不伤害宗教原则，不偏离正道。

我的主啊，请让我们成为获得了神圣的智慧和爱的人群中的一员吧，请我们的心成为为了安拉而爱安拉的创造，请让我们的心成为这样的爱和仁慈的源泉吧，请用美丽和优美的报酬代替我代替我们的罪和丑陋。主啊，请让人类生活在和平与爱中，请保护我们远离各种灾难和不幸吧！

阿敏！

爱

爱是快乐、是欣喜、是安宁、是存在这团面的酵母。有能力去爱是我们的主赐予他的被造物的最伟大的礼物。爱应该被给予真正懂得情谊的心。爱人类和安拉的创造是获得安拉的爱的基础，但令人遗憾的是，大多数人都把爱给予了暂时之物，都把爱放在了欲望之中。

如果爱了不值得爱的东西，这无疑是人生的巨大浪费。纠缠在廉价的世俗利益里的爱就像生长在龟裂、破烂的砖缝里的美丽花朵，虽然花朵很美丽，但或迟或早，它都将因无情的踩踏而被碾成灰尘。钻石掉在了大街上，被不佩拥有它的人捡到了，这是钻石的悲哀！

苏菲导师哲拉鲁丁·鲁米说：

爱今世的人好像捕捉影子的猎手，但影子怎么会为他所有？追逐鸟儿影子的猎人，甚至枝头的小鸟也会惊诧他的行为！

不能让爱的种子生根发芽的心避免不了毁灭的结局，被“自我”俘虏的人在精神上是死的，但来自神圣的精神之源的爱却是乐园里的花朵，绽放的是美丽，散发的是芳香，即使有时绿叶会飘落，花朵会凋零，但来自精神之源的一个微笑就足以让它重新焕发勃勃生机！

神圣的爱，即真主的爱，这是爱之源头，获得了神圣的爱的人，他们能够爱其他存在物，也就是说，他们有能力以造物

主的视觉来看待这些被造物。达到了这一爱的顶峰的安拉的朋友们，他们是净化了自己的心灵、摒弃了一切私心之爱的人，他们知道什么才是真正的快乐，那就是——爱安拉和认主！《库德西圣训》说：

"我的仆人不能靠近我，如果他更爱其他东西而不是我命令他们履行的宗教义务；我的仆人会不断靠近我，如果他不停地做副功修直到我爱他。然后，当我爱他时，我就变成了他用来听的耳朵，用来看的眼睛，用来击打的手和用来行走的脚……"(布哈里)

拥有真正高贵精神的人是超越了"普通"的人，高贵的精神让他们能够用其他被造物的语言与之交谈。夜莺的歌声、花朵的娇嫩、小溪地流淌……在他们听来，它们都在诉说、都在倾诉！用心去交流，用心去感受，你会发现，寂静的夜晚并没有沉默，它在诉说数不尽的故事，晨风并不只是轻柔地吹拂你的脸，它在向你传达无尽的信息。完美的信士们，因为充满了心中的爱和怜悯，他们深深地感悟到了蕴藏在这个世界里的神圣的智慧和奥秘！仔细地看一看我们生存着的这个地球吧，难道宇宙不是一个无与伦比的杰作、不是伟大的智慧与至高无上的大能与大爱的体现吗？健康的头脑、活着的心又怎么会不为之感动、不为之倾倒呢？！

爱的价值与被爱者的重要性和完美性成正比。因为没有哪一个人可以跟先知穆罕默德(愿主福安之)相比，因此，人类的爱的顶峰就是对先知穆罕默德(愿主福安之)的爱。但是，先知穆罕默德(愿主福安之)并不是爱的终点，因为对人类来说，今

世的最终目标是爱创造了我们的主宰安拉。让人类真正超越和升华的最后一站是爱安拉，苏菲把这一站称为“沉湎于安拉”和“与安拉联系在一起”，即如同河流注入大海后就消失了自己一样，在这个阶段，人达到了“无我”，完全湮灭/沉湎于安拉，完全与安拉联系在了一起了。

安拉的朋友用自己的诗句表达了沉湎于使者[21]、沉湎于安拉的炙热的爱火：

我的爱啊，因为你的美丽，春天被燃烧了！

玫瑰在火里、夜莺在火里、风信子在火里、泥土和荆棘都在火里！

你的光明燃烧了所有爱者！

心在火里、胸膛在火里、哭泣的双眼在火里！

——火怎能涤荡为爱而献身的烈士们的尸体！

身体在火里、棺木在火里、清凉的甘泉在火里！

要获得安拉的爱，首先要真正地爱安拉的使者(愿主福安之)，这是通向最崇高的爱所必须跨越的最后一个阶梯，所以，不能做到真正爱安拉的使者(愿主福安之)的人也做不到真正爱安拉。把人引入神圣的爱的海洋的爱与仁慈是爱安拉的使者(愿主福安之)，爱安拉的使者(愿主福安之)就是爱安拉，服从他就是服从安拉，违抗他就是违抗安拉，因此，安拉的使者(愿主福安之)本身就是全人类的爱的圣地，就如《古兰经》所言：“你说：‘如果你们喜爱真主，就当顺从我；(你们顺从我)，真主

21. Fanā’ fī al-Rasūl指的是通过克服私欲，把任何反对先知穆罕默德(愿主福安之)的想法或念头都从心里剔除出去。

就喜爱你们，就赦宥你们的罪过。真主是至赦的，是至慈的。’”（《仪姆兰的家属》3：31）

爱的最显著的迹象是服从被爱者和为被爱者牺牲。心中的爱有多少，对被爱者的服从和牺牲就有多少。爱延伸出忠诚和纯洁的举意，延伸出神圣的祝福。为爱而有所举动，这样的举动是有价值的，与爱无关的举动是狂妄，其间没有忠诚可言，只会加强自大心理。

为爱而采取的行动，无论多么小，都优越于缺乏诚恳的自私行为，不管这个行为从表面上看有多么宏大。因为爱也是被安拉创造的，没有他的允许，仆人爱不了，所以，要想达到最高级、最完美的爱——爱安拉，礼拜、祈祷、在安拉那里寻求庇护是仆人必须完成的义务和责任。安拉说：“你说：‘假若没有你们的祈祷，我的主并不关切你们，但你们既已否认真理，你们将来要受无法解脱的刑罚。’”（《准则》25：77）

爱安拉和行走在安拉的大道上的迹象之一是除了带着深厚、虔诚的敬意完成安拉赋予我们的责任外，还要带着极大的尊重、友善和快乐出于爱做我们并没有被命令做的善功。能够让自己保持在这种状态下直到获得安拉的爱，这意味着理解了人类被创造的目的。伊斯兰的终极目标是引导人类达到安拉那里，达到这一目标的最重要的手段是爱安拉，其他的善功和行为都是这个爱的表现。

内心里对安拉的爱升级的时候，为了安拉，人的善行也会升级，这就是为什么在爱安拉的道路上前进的人，他们不会因为仅仅履行了义务和责任就感到满足，他们所渴望的是带着与履行义务功修一样的谨慎和快乐做更多的副功修，以便增加自

己的善功。就像沙漠渴望雨水，他们的心渴望被善功填满。达到了这一境界的人，除了记念安拉，除了把自己的心朝向安拉，什么都不能使他们感到安慰。对于这样的人，安拉说："安定的灵魂啊！你应当喜悦地，被喜悦地归于你的主。你应当入在我的众仆里；你应当入在我的乐园里。"（《黎明》89：27—30）

对安拉的爱达到了这一层次的信士，他们会努力把自己的整个人生，把自己的每一次呼吸都用在崇拜真主上。他们在静谧的地方、在深夜里礼拜安拉，绝不让赞美和欣赏的言辞扰乱自己的心。因为时时都意识到自己是安拉的仆人，他们就在伊和桑——好像看见了安拉那样崇拜安拉；无论做什么，都意识到安拉正在看着你——的状态下，用神圣的爱来消除心灵的饥渴。在这样的状态下，他们会在心里不断地祈求安拉的爱和喜悦，而且只要需要，他们会为了安拉而抛弃财富、地位、物质利益，甚至生命。

阿玛尔·本·亚斯尔（愿主喜悦他）的故事告诉了我们先知（愿主福安之）的尊贵的教生们对安拉的爱是什么样的，他们是如何全身心地服从安拉的：

在一场战役即将开始前，阿玛尔走在幼发拉底河的河畔，他发自内心地这样祈祷道：

我的主啊！如果从山顶上跳下去会让你更高兴的话，我会马上就那样做，如果让烈火吞噬我会让你更喜悦的话，我会马上就那样做，如果让我溺水而亡会让你更高兴的话，我会立刻那样做！我的主啊，获得你的喜悦是我唯一的目标，我正在为

此努力！主啊，求你不要让我迷失，我渴望得到你的喜悦！(塔巴卡特·伊本·萨德)

爱安拉和他的使者(愿主福安之)是我们的宗教的本质、是靠近安拉的最受祝福的道路、是获得神圣的爱和仁慈的唯一方法和手段。爱是开启幸福之门的钥匙，爱安拉是通向安拉的最高级台阶。空谈与爱无关，空谈是自我夸耀和显示，爱不是空谈。圣门弟子们在自己的日常生活中用自己的实际行动告诉了我们什么样的爱才是真正的对安拉的爱，让我们来看下面几个例子：

安拉的使者(愿主福安之)准备向居住在麦地那附近的部族派老师去向他们宣传伊斯兰，阿达尔和卡瑞是两个希望有老师来教授他们伊斯兰的部族，这样，一支由10位老师组成的队伍出发了。在路上，这支队伍受到了袭击，8位老师牺牲了，2位老师成了俘虏。被俘虏的两位教生分别是宰伊德·伊本·阿一达斯纳和库巴伊伯·伊本·阿德(愿主喜悦他俩)，他俩被带到了麦加的多神教徒那里。在杀死他们前，艾卜·苏富扬问宰伊德："你现在是不是很希望跟穆罕默德换个位置，这样你就能活命了？！"宰伊德用怜悯的眼光看了看艾卜·苏富扬，说道："不与家人和孩子们呆在一起没有什么，但如果他的脚上扎了根刺，我将无法忍受！"(艾卜·努阿依姆，Ma‘rifat al-Sahaba)

艾卜·苏富扬非常吃惊，他说道："我确实很震惊，我从未见过有谁像穆罕默德的教生爱他一样爱过另一个人。"

然后，多神教徒们又来到了库巴伊伯面前，对他说如果他放弃自己的信仰，他们就放了他。但伟大的教生说："就算你

们把整个世界给我，我也不会离开我的信仰！”在被杀害以前，库巴伊伯唯一的愿望是用满心的爱向先知穆罕默德（愿主福安之）问好！

但是，谁能把这个问候带给先知呢？他无助地望着天空，用诚挚的心祈祷道：“我的主啊！这里没有人能把我的问候带给你的使者。主啊，请你把我的问候传递给他吧！”

与此同时，身在麦地那与教生们在一起的安拉的使者（愿主福安之）说道：“也祝你平安”。教生们很奇怪，问道：“安拉的使者啊，你在回答谁的问候？”先知（愿主福安之）回答道：“你们的兄弟库巴伊伯。”

在残忍的迫害之后，麦加的多神教徒杀害了宰伊德和库巴伊伯。殉教前，库巴伊伯的最后一句话是：“只要是作为穆斯林死去，我不介意怎样的死法。”（布哈里）

因为对安拉的使者（愿主福安之）的爱，教生们争相为他服务，哪怕要为此付出昂贵的代价。教生们对安拉的使者（愿主福安之）的爱是那么广大和深厚，正是这份爱，激励他们穿越沙漠和高山，带着先知（愿主福安之）的信件，来到陌生的国度，在异国他乡森严的刀剑面前，从容不迫地对他们的国王读出了先知（愿主福安之）的语言！

对先知（愿主福安之）的爱和尊敬是那样深厚，以至于他们根本无法描述出他来：

哈利德·本·瓦利德（愿主喜悦他）经过一个穆斯林社团时，社团里的谢赫要求他描述一下安拉的使者（愿主福安之），哈利德说道：“我没法描述他！”

但谢赫很坚持：

“告诉我你知道的吧！”

哈利德回答道：

“我能说的就是这些：使者的样子是由他的派遣者的样子决定的。既然他的派遣者是宇宙的创造者安拉，那你就想一想他的使者的样子吧！”

有人问过阿米尔·本·阿－艾斯类似的问题，他的回答是：

“因为我对安拉的使者(愿主福安之)的尊重和崇敬，我从没有仔细地盯着他看过，所以，如果你想让我描述他，我做不到。”

从教生们对先知(愿主福安之)的服从和对他的品质的效仿上，我们可以对教生们对他的爱略见一斑。心中的爱有多少，对被爱者的追随就有多少。安拉的使者(愿主福安之)是对全世界的仁慈和怜悯，所有被造物在他眼里是一个整体，他带着无尽的爱与怜悯注视着他们。教生们的爱与他的爱多么相似啊——艾卜·阿巴德·阿－拉赫曼·阿－祝布里的传述：

在一场与拜占庭的战斗中，我们与艾卜·艾优卜·阿－安萨瑞(愿主喜悦他)同在一条船上。我们的指挥官是阿卜杜拉赫·本·卡伊斯。当艾卜·艾优卜·安萨瑞向负责分配战利品的人走去时，他看见一位妇女正在哭泣。这位妇女是个俘虏。艾卜·艾优卜问人们她为什么哭，人们回答道：“她有个孩子，他们把她和她的孩子分开了。就为这事她在哭。”

艾卜•艾优卜立刻找到了这个孩子，然后把孩子还给了她，这位妇女马上停止了哭泣。负责分配战利品的人来到指挥官阿卜杜拉赫•本•卡伊斯那里，告诉了他艾卜・艾优卜都做了些什么。阿卜杜拉赫问艾卜・艾优卜为什么这么做，艾卜・艾优卜回答道：

“我听安拉的使者(愿主福安之)说：‘把母亲与孩子分开的人，在审判日，安拉也把他们从他们所爱的人身边分开。”

(穆斯纳德・艾哈麦德，提尔密济)

这个故事告诉我们，爱安拉和先知(愿主福安之)需要爱和怜悯所有被造物，因为信仰的最伟大的果实就是爱和仁慈！

先知(愿主福安之)时代被称为“幸福时代”，伊斯兰到来以前的年代被称作“蒙昧年代”。先知(愿主福安之)的教生中有一个人名叫哈克姆・本・黑扎姆，他是圣妻哈迪嘉的亲戚。他是一个慷慨、仁慈、善良的人。在蒙昧年代里，他从想杀死自己女儿的人手里买下这些小女孩，养育她们，保护她们。伊斯兰到来后，他问先知(愿主福安之)成为穆斯林以前他的善行是否能让他得到报酬，先知(愿主福安之)告诉他，他的善行正是他成为穆斯林的原因。

如果一个非信士的善行可以让他接近、拥抱真实的信仰——这是一个巨大的报酬——的话，那么，一位信士的善行会给他带来什么样的报酬呢？好好想一想吧！

真实的信仰是安拉赐给他的仆人的伟大的礼物。我们的主命令我们好好保护这件礼物，直到生命的最后一息。《古兰

经》说："信道的人们啊！你们当真实地敬畏真主，你们不要去死，除非成了顺主的人。"（《仪姆兰的家属》3：102）

信仰的最伟大的果实是用造物主的眼光看待世间的被造物，用爱对待所有被造物，这使仆人因此而达到了更高的品级、进入到了爱、怜悯和宽恕构成的世界里。良性循环，在这样的世界里，人也就更能够传递爱和慈悲了。下面这件事是发生在哲拉鲁丁·鲁米身上的：

大师正在对学生们讲话，一个喝醉了酒的人闯了进来。学生们想让他离开，于是大声地呵斥他。大师一边走近这个喝醉酒的人，就好像他是来学习的，一边对呵斥他的人说："喝酒的人是他，但好像醉的却是你们。"

这个故事告诉了我们，我们不应该想当然地认为对罪的厌恶是一件很自然的事，相反，我们应该看到，有罪的人像一只受伤的鸟，需要被关心和爱护，需要把他放在能让他接受教育和引导的地方。艾哈麦德·叶赛威说：

遇到一颗破碎的心时，你就当它的良药吧，

有人不堪重负时，你就当他的朋友吧！

我们不应该忘记的是，我们今天享受到的由信士们构成的社会是幸福时代的硕果。先知的教生们，安拉的朋友们，为了把神圣的信仰传递下去，他们做出了各种努力。对安拉的爱从心底里散射出来，让他们成为了信仰之穹庐里的耀眼的明星、真理的阐述者、我们的生活中的祝福与仁慈、时代的光明和至高无上的安拉在大地上的见证者！

先知(愿主福安之)、他的教生们、圣徒们和安拉的虔诚的仆人们，为了到达神圣的爱那里，他们付出了巨大的努力和牺牲，为我们树立了杰出的榜样。好好保护安拉给予我们的委托物，在纯洁、清白的状态下把它们传递给我们的后代子孙，这是我们复返乐园所担负的责任和义务。当心中的爱超越了世俗的利益，到达了那个神圣的爱之后，心体味到的就只有信仰和爱带来的欢乐了。信士们的心因神圣的爱而充满了光明！

把心时时刻刻与爱的终极目标——爱安拉——联系上，人就不至于做短暂的今世之物、今世之欲念的奴隶，这也是获得永恒祝福的首要条件。在爱安拉这个基础上，爱祖国、民族、家庭、孩子、教胞、崇拜、施舍、善行都能给人带来更深厚、纯洁的爱和快乐。圣门弟子们对安拉和他的使者(愿主福安之)的爱使他们能够用造物主的眼睛看待所有被造物，使他们能够毫不犹豫地奉献财产，甚至生命。

诗人甫祖里说，心是爱的中心，人能够把自己完全湮灭在爱里：

玛吉侬在莱拉的家门前逡巡，

陌生人走向玛吉侬，问他莱拉在哪里，

“不要寻找她的家，那只会换来徒劳的疲惫！”

他用手指着自己的心：“莱拉的房屋在这里！”

我们应该时常问自己，我们对安拉的爱到达了哪个程度？我们的心中是否充满了对安拉和他的使者(愿主福安之)的爱？我们的礼拜和行动是否映射出了信仰的快乐？在遵照《古兰经》和圣训做事的时候，我们的心是否因激动而剧烈跳动？或

者，爱仅仅是一种夸耀，并不是来自心底？为了获得那至高无上的神圣的爱而放弃今世的利益，我们在这方面又做得有多好呢欧麦尔(愿主喜悦他)说："在末日的清算到来前先进行自我清算。"我们应该用这句话时时提醒自己进行自我反省。效仿先知(愿主福安之)的人是多么幸福的人啊，因为他们因此而到达了真实的爱！我们的主啊，请用信仰的吉祥和祝福美化我们的心吧！请让我们成为认识到了不信与违抗的丑陋而让自己远离它们的人中的一员吧！请让我们爱你所爱的，厌恶你所厌恶的！请让我们带着对你和你的使者(愿主福安之)的爱、对你所爱的人的爱离开今世吧！阿敏！

对奥斯曼·努日·托普巴希就塔萨沃夫进行的采访

记者：在您的《从信仰到伊和桑》这本书中，您说苏菲道路在穆斯林的生活中是非常重要的。您认为苏菲道路对宣传伊斯兰、让人达到完美和让心灵回归真理等方面都有哪些好处？成功的秘密是什么？

答：在实践伊斯兰方面，塔萨沃夫有独特的对人进行培养和教育的方法。教法是伊斯兰的外部构成，讨论的是奖赏和惩罚这方面的概念，也就是说，在塑成穆斯林的生活这个问题上，乐园和火狱是教法的基本概念。塔萨沃夫是伊斯兰的内部构成，讨论的是除了乐园的奖赏和火狱的惩罚外，用爱和仁慈帮助人们过上纯洁高贵的生活。今天，因为对私欲的屈服，人们游离在信仰的保护之外，正在遭罪。但是，爱和仁慈能够帮助有罪的人。既然有罪的人需要苏菲温柔的扶助之手，那塔萨沃夫的方法就有了重大的意义。苏菲主张的教育方式让许多人皈依了伊斯兰，这一点不仅能在我们的国家里看到，在一些西方国家里也一样能看到。对那些陷入到私欲的深渊里的人和只以逻辑为理论基础的人，苏菲把伊斯兰作为给予生命的呼吸传达给了他们。我们应该在仁慈和怜悯中对有罪的人抱有希望，接近他们，而不是憎恶或向他们报复。罪人好像掉进海里的

人，我们的责任是向他们伸出援助之手。对于帮助他们脱离他们所处的可怕处境，咒骂他们、责怪他们都不是好办法。

作为人，人类本身就是有价值的。就算离生活的真正目标很远，因为人类本身的固有价值，人也是拥有极大价值和荣誉的。有罪的人好像掉在泥里的玄石。(看到玄石掉进泥里)，没有哪个穆斯林会无动于衷，他们会冲上去赶快把它归于原位，因为它来自乐园，在他们的眼里有很高的价值。同样的道理，我们对人也一样不能漠不关心。无论在精神方面还是在物质方面，我们都应该积极地帮助他们。

全能的安拉告诉我们，当他创造人后，他把自己的精神吹进了人的体内[22]，因此，每个人都拥有了神圣的奥秘。不管人犯了多少罪，他总是具有价值，任何东西都不能破坏这个价值。

就像鲁米说的，人像纯净的水，本来你能透过它很清楚地看，但是，如果水与脏东西混在了一起，变浑了，你就看不清楚了。因此，要想看到美丽的光芒，水就需要被净化。塔萨沃夫是净化人的心灵，让人远离低俗欲望的道路。苏菲的观点是任何人都享有这个净化过程，即使这个人犯过罪。苏菲总是给那些准备好了的人机会。仁慈地对待各种有罪的人，先知(愿主福安之)的一生中有许多这样的例子。

比方说，先知(愿主福安之)没有把瓦赫什挡在他的仁慈之外，尽管这个人杀害了他深爱的叔叔汉姆扎(愿主喜悦他)。在吴侯德战役里，他的叔叔被瓦赫什杀害了，他非常难过，(但是，)先知(愿主福安之)仍然派人去到瓦赫什那里，邀请他接

22. 请看《古兰经》石谷章15:29节经文。

受伊斯兰，以便获得永远的拯救。瓦赫什是这样回答的：“穆罕默德啊，安拉在《古兰经》里说‘他们只祈祷真主，不祈祷别的神灵；他们不违背真主的禁令而杀人，除非由于偿命；他们也不通奸。谁犯此类(罪恶)，谁遭惩罚；复活日要受加倍的刑罚，而受辱地永居其中。’(《准则》：一)你又怎么能让我获得拯救呢？我已经犯了这节经文里提到的所有的罪，难道我还可能被拯救吗？”

为了消除后悔的罪人的疑虑，全能的安拉说：“(你说：)‘我的过分自害的众仆呀！你们对真主的恩惠不要绝望，真主必定赦宥一切罪过，他确是至赦的，确是至慈的。’”(《队伍》39：53)瓦赫什听到这节经文后非常高兴，他说道：“我的主啊！你的仁慈是多么伟大啊！”他为自己犯过的罪忏悔，期望自己不要再犯同样的错误。然后，他和他的朋友们一起皈依了伊斯兰。

塔萨沃夫从先知(愿主福安之)——安拉的一些尊名的体现者和爱的祝福者——为我们树立的榜样中汲取光芒。苏菲的观点是，与其他被造物相比，人的地位很高，因为人被创造出来是要做安拉在大地上的代理者的。与其他被造物相比，我们可以把人比做眼睛的瞳孔，没有哪一个罪能破坏它的固有价值。塔萨沃夫是以平衡的方式看待这个问题的。应该宽容地对待有罪的人，但宽容并不针对罪恶本身。我们应该痛恨罪恶，但为了救助掉入罪恶泥潭里的人，我们应该怜悯罪人。在这一方面，塔萨沃夫为人类提供了最丰满的方式，来邀请人们皈依伊斯兰。人当然渴望带着爱和仁慈向他们伸出双手的人，

就像阿巴德·阿一奇德尔·杰拉尼，尤努斯·艾米尔，巴哈·阿一丁·纳格什班迪，哲拉鲁丁·鲁米和其他安拉的朋友们。

记者：您已经向我们说明了塔萨沃夫是如何引导人们净化自己，让自己达到完美的。那么，在穆斯林的生活里，塔萨沃夫应该占据什么样的位置？没有塔萨沃夫的话，人还能不能过虔诚的生活？

答：你问了一个非常重要的问题。我想用我的父亲穆萨先生给我讲过的一件事来回答你的这个问题：

我们曾经有一位邻居，他是(从基督教)皈依伊斯兰的。一天，我问他为什么他选择了伊斯兰，他回答说：

> “我成为穆斯林是因为我的邻居拉比·莫拉的高尚道德，他做生意时显示了高贵的品行。他养了一些牛，他是靠卖牛奶维持生计的。一天，他到我家来，给了我一大桶牛奶，说道：‘这是你的牛奶。’‘但你并不欠我们牛奶。’我回答道。我觉得他弄错了。这位高贵的人向我们解释了为什么他要送牛奶来：
>
> ‘我碰巧看到我们家的牛在你家的花园里吃草，所以这些牛奶是你的。我还会再送牛奶来，直到你的草从它的胃里完全代谢掉。’
>
> 我告诉他：‘这没什么。这些草不值什么，我也并不要求回报。’但他坚持给我牛奶。他持续地给我送牛奶来，直到这些草完全从牛胃里消失掉。

拉比·莫拉的行为深深地打动了我，挡在我眼前的无知面纱被揭开了。我的心被照亮了，我接受了伊斯兰。我对自己

说：‘这个正直的人的宗教一定是正道。像他这样善良、公正的人所维护的宗教，没人能怀疑其真实性。’于是，我说了作证词。

类似这样的事情很多，都能证明苏菲和他们完善信士道德的方法是伊斯兰能够得到广泛传播的重要原因。塔萨沃夫主张的是：第一是完善信士的道德，第二是通过苏菲的品行传播伊斯兰。这既能让非穆斯林感受到伊斯兰的仁慈，又能正确代表伊斯兰。

伊斯兰是教法和认主。伊斯兰教法是伊斯兰大厦的基石；敬畏，也是苏菲的特点，是伊斯兰大厦的其他部分，装饰、加固主构架。除了完善穆斯林的道德，塔萨沃夫还帮助穆斯林们把教法和敬畏联合起来。塔萨沃夫帮助人类理解《古兰经》和宇宙，帮助人们在宇宙中找到自己的位置，了解自己的责任。塔萨沃夫的原则是爱安拉和认识安拉，它就像是对夜行登霄的展望。简单地说，在培养心性方面，苏菲道路是必须的。每一个穆斯林都需要苏菲道路。

关于“我们能不能没有塔萨沃夫？”这就好像在问我们能不能没有圣训、科技、伊斯兰教法、《古兰经》注释和其他伊斯兰科学一样。塔萨沃夫是伊斯兰不可分割的一部分，就像忠诚、认主、清洁心灵、认识到自己是安拉的仆人与伊斯兰不可分割一样。塔萨沃夫是一个术语，指的是获得所有好的品性。就算不提塔萨沃夫或者拒绝塔萨沃夫这个词，但只要你是在这些原则下做事，就仍然可以被认为是实践塔萨沃夫。名称并不重要，只要是按照它的原则做事。我们可以把塔萨沃夫称作“

苦修”、“认主独一”或“伊和桑”，因为它们表达的是同一真理，服务的是同一目标。所有这些术语表达的都是先知(愿主福安之)和他亲自教导的圣门弟子们、伟大的学者和人类的导师的实践。

要想获得平静与安宁，心也需要培养。先知(愿主福安之)是接受启示的人，这是一个巨大的祝福，但在成为先知以前，他的心性也经历了特殊的培养。他去希拉山洞，在那里礼拜真主，冥思苦想。这个特殊的崇拜真主的时间在阿拉伯语被称为“坐静”。在成为先知以后，先知(愿主福安之)仍然一直履行这项功修，并且每年斋月的最后天，他都把所有时间都花在在清真寺里记念(真主)上。与此相似的是，在西奈山与安拉会话之前，先知穆萨在天里只崇拜真主，戒除性欲；在成为埃及的管理者之前，先知优素福在监狱里呆了年，年里，他经历了各种困难和磨难，通过崇拜安拉，完善了自己的人格。(在磨难中崇拜安拉)，这让他的心离开了对暂时之物的依靠，最终达到只托靠安拉(这个境界)。

在夜行登霄前，先知穆罕默德(愿主福安之)理解了“开拓”(inshirah)[23]，他的心灵被打开了，清洁了。全能的安拉用知识和神圣的光芒填充了他的心，这样，他就为在去到安拉那里的路途中安拉将要让他看到的一切做好了准备。物质世界被(从心里)完全清除了出去，他做好了准备来迎接精神世界。甚至安拉的先知们都要经历精神的培养和心灵的清洁，那像我们这样的普通人又怎么能免去这一过程呢？就算只有一根头发丝沾染

23. 请看《古兰经》第94开拓章。

了对世俗之物的爱恋，它也会妨碍我们接近精神世界里的神圣光芒。被堵住的鼻子闻不到花朵的芳香，被蒸汽许吁过的窗户看不清任何东西，一点点灰尘会弄脏一缸水，精神上的一点污秽也一样会让心无法享受到神圣的光明和精神上的祝福。

为了强调摒弃了所有世俗欲念的纯净心灵的重要性，安拉说："即财产和子孙都无裨益之时，唯带着一颗纯洁的心来见真主者，(得其裨益)。"(《众诗人》26：88－89)

仅仅通过精神的培养，人就可以摒弃各种邪恶的欲念，获得健全的心灵。在接受这样的培养之前，心是一块生铁。(要把生铁加工成型)，它首先要被煅烧，把里面的杂质清除出去，然后，接受锤子的敲打和放在模具里塑型或提炼成钢。一旦心接受了精神的培养，它就能够看到和理解肉眼看不见、大脑不能理解的东西。(像我们在前面说过的，)鲁米把自己在精神之旅开始之前的状态描述为"生"的，尽管那时他在学校里已经是颇具声望的优秀学生了。但是，通过精神的培养，宇宙这本书的奥秘在他面前被展开之后，他把自己这时的状态描述为"我被煅烧了。"

在完善精神道德方面，先知(愿主福安之)的圣门弟子们为我们树立了很好的榜样。伊斯兰到来之前，他们中有些人是冷血心肠，活埋自己的女儿，但在接受了伊斯兰后，他们成了仁慈与温柔的里程碑。

简短地说，如果没有塔萨沃夫的情况下实践伊斯兰，我们将永远也不能达到完美。如果苏菲的方法被排除在实践伊斯兰之外，那将没有人都做到伊和桑。

记者：我们相信读者正在期待着您在其中详细阐述塔萨沃夫的著作《从信仰到伊和桑》的英译本。您打算给《Altinoluk》杂志的读者提一些什么建议？在苏菲道路上，谁是您在精神上的朋友？

答：除了我已经说的这些，我再说一些苏菲大师们常常强调的：塔萨沃夫是从安拉的使者(愿主福安之)的生活和教育中得出的道德教育的方法，它(这个方法)是在爱与尊重中让自己朝向安拉和他的使者。把安拉和他的使者当做唯一的爱而放在自己的心的中央的安拉的朋友们，他们是全人类的朋友。与虔诚的穆斯林做朋友，参加他们的聚会、演讲，以便驱除恶念，净化道德。具有崇高的精神道德的人，他们能把自己的精神能量传递给他人。因为这些人已经从心中清除掉了私欲，所以，他们也能向周围的人主张和灌输同样纯净的精神状态。与这样的人在一起能让一个人在生活的各个方面都获益匪浅。

通过爱，塔萨沃夫在学生和老师之间建立起了精神的联系。如果学生爱和尊重老师，他就会效仿老师的行为，他的道德也因此被提高和完善。因此，作为穆斯林，我们应该更多地运用“爱”这个方法。伊斯兰道德的基础是带着忠诚与爱崇拜安拉。爱与忠诚的标志是为安拉和他的创造物服务。因为爱，艰难的工作变得容易和令人满足了。服务的伟大性与服务时做出的牺牲成正比。忠诚的服务是精神完美程度的体现。这些人的心是安拉的尊名被体现的地方。

人越接近安拉，他的心就越能接受精神的真相。另一方面，人越是被私欲俘虏，他就越会失去“人”。

安拉的尊名可以被分为两大类：美好(Jamīl)和庄严(Jalīl)，但是他的“普慈”和“特慈”两个尊名在《古兰经》里提及的次数最多。因此，在模仿他的尊名或属性时，穆斯林应该让仁慈和怜悯成为自己的第二本性。缺乏爱与仁慈是不公正出现的诱因，不懂得爱的人很容易成为暴君和压迫者。为了控制别人，他们害怕和恨，而且不理会这样一个事实，即没有一颗心是没有爱的——因为太阳不可能拒绝给出光和热，正直的灵魂也不会不爱和怜悯其他被造物。

神圣的爱在哈拉吉的心中占据了至高的位置，因此他为那些用石头砸死他的人祈祷说：“我的主啊，在你宽恕我以前，请宽恕这些用石头砸我的人吧。”如果我们想知道自己的精神状态，我们就应该不断地对自己的行为和感受进行分析，尤其是，我们要控制住私欲，否则的话，将会落入撒旦的状态——撒旦因为自大和傲慢而失去了神圣的爱。在乐园里，撒旦曾是天使的老师，但他不能控制自己的私欲，他觉得自己优越于人类，但是因为骄傲而受到了诅咒。

鲁米把人性中的恶比做玫瑰花丛中的荆棘。他告诫我们要让自己的本性像甜美的玫瑰，而不是荆棘。在今世的花园里，荆棘会伤害我们，所以我们不能让自己的精神变得像荆棘一样，而是应该把荒野变成玫瑰花园。